

మహాభారత కథలు

(విరాటోద్యోగ భీష్మ, ద్రోణ, కర్ణ, శల్య, సౌప్తిక శ్రీ పర్వాలు)

(3 వ సంపుటము)

రచన

కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు

వెల రూ. 28/-

This book is Published with the financial assistance given
by the Tirumala Tirupathi Devasthanams under their
Scheme of Aid to Publish religious books.

ii

పుస్తకం పేరు :

మహాభారత కథలు

(విరాటాది 8 పర్వాలు)

రచన :

కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు

2-2-1144/24 న్యూనల్లకుంట

హైదరాబాదు-500 044.

ప్రతులు : 1000

ప్రచురణ : 1988 డిశంబరు

ముద్రణ :

సునీతా ఆర్ట్స్ ప్రింటర్స్ పంజగుట్ట, హైదరాబాదు-500 482.

కవరు పేజీ ఆర్టు : శ్రీ శీలా వీరరాజు

హక్కులు : రచయితవి

మహాభారత కథలు

(విరాటాది 8 పర్వాలు)

విషయ సూచిక :

విరాట్పర్వము

ప్రథమాశ్వాసము :

- 1) అజ్ఞాతవాసారంభం
- 2) సాధనాక్రమణిక
- 3) వైరాటము

ద్వితీయాశ్వాసము :

కీచకవధ

తృతీయాశ్వాసము :

- 1) ఒక్కరాత్రిలో ద్రౌపదికి సుఖదుఃఖాలు
- 2) గోగ్రహణం
- 3) సాధనాక్రమణిక

చతుర్థాశ్వాసము :

- 1) ఉత్తరగోగ్రహణము
- 2) ఉత్తర గోగ్రహణానంతర యుద్ధం
- 3) చెడ్డరోజులు చివరెళ్ళటం
- 4) అభిమన్యుని వివాహం

ఉద్యోగ పర్వము

ప్రథమాశ్వాసము :

1. ఉద్యోగం
2. శల్యుడు
3. సాంగత్య సాధనం
4. సంజయ యానము

ద్వితీయాశ్వాసము:

1. ధృతరాష్ట్ర ప్రజాగరణం
2. ననత్సుజాతుని బోధ
3. ధృతరాష్ట్ర మనఃస్థితి మెట్టునెక్కటం

తృతీయాశ్వాసము :

1. సంధి వ్రయత్నము

చతుర్థాశ్వాసము :

1. కర్ణుని స్థిరత
2. నైన్యసమారంభం
3. భీష్మునికి నైన్యాధివత్య పదవి
4. అంబోపాఖ్యానం

భీష్మపర్వము

ప్రథమాశ్వాసము:

1. విద్యాక్రమణిక
2. తామసం నుంచి నత్వానికి
3. యుద్ధ సంరంభం
4. భీష్మభిషేకం
5. భగవద్గీతా
6. యుద్ధారంభం
7. సందేహాల చర్చ

ద్వితీయాశ్వాసం :

మొదటి ఆరురోజుల యుద్ధం

తృతీయాశ్వాసము :

నాల్గవోరోజుల యుద్ధం-భీష్ముని వతనం

ద్రోణపర్వం .

వ్రథమాశ్వాసము :

1. ద్రోణాభిషేకము
2. సంశప్తకుల ఆటంకం
3. అనమగ్ర జ్ఞానయోగవిలీనం

ద్వితీయాశ్వాసము :

1. అభిమన్యు వధ
2. వ్రతిజ్ఞాపర్వం

తృతీయ చతుర్థ ఆశ్వాసాలు
జయద్రథవధ

పంచమాశ్వాసము

1. ఘటోత్కచ వధ
2. ద్రోణవధ
7. నారాయణాస్త్ర ప్రయోగం

కర్ణ పర్వము

వ్రథమాశ్వాసం :

కర్ణుని నైన్యాధివత్యం - శల్యుని నహాయం

ద్వితీయాశ్వాసం :

1. శల్య సారథ్యం
2. కర్ణుని కౌశలం

తృతీయాశ్వాసం :

1. త్రిగుణాల విన్యాసం
2. కర్ణ వధ
3. అనమగ్ర యోగ విలీనం

శల్య పర్వం

ప్రథమాశ్వాసం :

1. చివరిరోజు యుద్ధం-శల్యవధ	214
2. ద్వైత తత్త్వ విలీనం	218

ద్వితీయాశ్వాసం :

1. హృదప్రవేశం	219
2. గదాయుద్ధం	221
3. విధాన క్రమణిక	226

సౌప్తిక పర్వము

ప్రథమాశ్వాసము :

1. ప్రైశాచికం	228
2. ఐషికం	230
3. తామన నిరసనం	232

ద్వితీయాశ్వాసం :

1. అశ్వత్థామ వరాధవం	234
2. ప్రకృతిని జయించడం	238

స్త్రీ పర్వము

ప్రథమాశ్వాసము :

1. వైరాగ్య క్రమణిక	239
2. పౌలికల వరిశీలనం	242

ద్వితీయాశ్వాసము :

1. బ్రాహ్మదులు	246
2. కథావలోకనం	247

మహాభారత కథలు

విరాటాది 8 పర్వాలు

ఉప్రకమణిక

చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీషు చదువుకోసం బస్తీలకు వెళ్ళి సెలవులకు మాత్రం ఇంటికి చేరి సాయంత్రం అయేటప్పటికి బాబాయి చుట్టూ చేరేవాళ్ళం శాస్త్రం చెప్పమంటూ, ఆయన రాత్రి తొమ్మిదయేవరకూ ఎన్నో కథలు చెప్పేవాడు- రాజులు, రాణీలు- కొడుకులు దేశాలు తిరగడం అత్యద్భుత కార్యాలు చేయడం- మనసుకు విస్తృతమైన రసోద్ధతి (Thrill) కలిగేది. ఆయన మహాభారతంలోని కథ లెన్నో చెప్పేవాడు. ఆయన చెప్పే విధానం విధానాన్నే పాటించానీకథల్లో. బాబాయే మహాభారత కథలు చెప్తున్నాడు ! వినండి.

మహాభారత కథలు

విరాట్పర్వము- ప్రథమాశ్వాసము

1. అజ్ఞాత వాసారంభము

అజ్ఞాతవాసమంటే పేరు ప్రతిష్ఠలుకూడ లేకుండా ప్రపంచంలో మని ఉండటం. పాండవులు కీర్తిమంతులు. వారు తమ కీర్తినిగాని పేరునుగాని ఆధారంగా చేసి కొని బ్రతకటం ఈ అజ్ఞాతవాస కాలంలో ఉండదన్నమాట.

భగవంతుడు సర్వత్ర ఉన్నవాడు. అతడు ఒక మూర్తి రూపంలో కూడ నిల్చిఉండిపోతాడు. కొన్నాళ్ళవరూ ఆ మూర్తిని మన్నింపరు. ఎప్పుడో ఎవరో గుర్తిస్తారు ఆ మూర్తి భగవంతుడేనని. అన్నాళ్ళనుండి అజ్ఞాతవాసంతోనున్న భగవంతుడు అప్పటి నుంచి తనకున్న అనేక పేరుల్లో, ఏదో ఒక పేరుతో వెలసి కటాక్షం ప్రసరిస్తూ ఉంటాడు. అన్ని యేళ్ళ అజ్ఞాతవాసం ఒకానొక నిష్ఠ, తపస్సు. భగవంతుని మూర్తికైనానరే - మనుష్యునికై నానరే. ఉద్భృతినిస్తుం దనిపిస్తుంది:

భారతం మనుష్యుల నిష్ఠ, తపస్సులను గూర్చి చెప్పేది. పాండవులు అర్థ రాజ్యం పొంది, జూదంలో దాన్ని పోగొట్టుకొని పన్నెండేళ్ళు నిష్ఠచేసి మనో బుద్ధులు సహా పన్నెండు ఇంద్రియాలను నిష్ఠలో నిల్పి ఇక అజ్ఞాతవాసం నెరపాల్సిన వారై ఉన్నారు.

అజ్ఞాతవాస కథను చెప్పే పర్వం విరాటపర్వం.

విరాటపర్వంనుంచీ అంధ్రమహాభారతం తిక్కన సోమయాజి తెనిగించిన భాగం. ఈయన, వ్యాస భారతం చదివి ముగ్ధుడై దానిని తెలుగులో చెప్పాలనుకొన్నరోజుల్లో ఎప్పుడో చనిపోయిన ఆయన తండ్రి కలలో అవువడి ఆ వ్రాయబోయే భారతాన్ని భగవంతునికి అంకితమివ్వాలిందని చెప్పాడట. పైగా హరిహరనాథుని తిక్కనకు సాక్షాత్కరింప జేస్తాడుకూడా. ఇదంతా కలోలోనే జరుగుతుంది. హరి హరనాథుడు తిక్కనకు ఒక వరాన్ని ప్రసాదించాడు. ఏమిటంటే-

“జనన మరణాదులైన సంసార దురిత
ములకు నగుపడ కుండగ దొలగు తెలువు
గను వెలుంగు నీ కిచ్చితి ననిన-లేచి
నిలిచి సంతోష మెదనిండ నెలపు కొనగ.”

నన్నయ్య రచనలో ప్రసన్న కథాకవిత్వార్థము క్రి ఉన్నది. ఈయన రచనలో ఎక్కడికక్కడ నిశ్చయమైన కథ పరిపూర్తి అయినట్లు ఉంటుంది. “నీకు ఫలాన వెలుగునిచ్చాడని హరిహరనాథుడన్నాడు. అంతట ఇతడు లేచాడు అతడి ఎద నిండా సంతోషం నిండినది- అని ఇలా ఉంటుంది ఈయన కథనం. నన్నయ్య కథనంలో ఒకటి చెప్తుంటే ఆ తరువాత వచ్చేదాన్ని సూచిస్తూ “ఐతే ఏమయింది” అనే ఉత్కంఠ కన్పడుతుంది. తిక్కన రచనలో పాత్రలవెంట నాటకీయ ఫక్కిలో కథ నడవటం ప్రత్యేకత.

పాండవులు వన్నెండేళ్ళ అరణ్య వాసానంతరం పదమూడో ఏడాది విరాట్రాజు కొలువులో ప్రచ్ఛన్నంగా ఉండి కాలం గడిపిన కథ ఈ విరాట్యర్థంగా మలచబడింది.

జనమేజయుడు వైశంపాయనుని అడుగుతాడు - “అంత గొప్ప తేజస్సు కలిగిన పాండవులు ఆడకూతురుతోనహా శత్రువులకభేద్యంగా రహస్యంగా ఉండాల్సిన ఆ పదమూడో ఏడాదిని ఏ ఉపాయంతో ఎలా గడిపారు? చెప్పవలసింది” అని. వైశంపాయనుడు చెప్తున్నాడు-అరణ్యవాసం వన్నెండేళ్ళున్నూ, పాండవులు అరణ్యాల్లో ఉంటున్నా బ్రాహ్మణులూ, రథాలూ చిన్న నైన్యం సహితంగానే ఉంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ వంపేసి తాము మాత్రం వెళ్ళిపోవాలి. తామెక్కడున్నారో దుర్యోధనాదులకు తెలియకూడదు. ఈ సంగతిని అప్పటికి చుట్టూ ఉంటున్న శ్రేయస్కాములతో ధర్మరాజు చెప్తాడు. అందుకుగాను తమకు అనుజ్ఞ నివ్వాలిందని అడుగుతాడు. దయచేసి తమను వదలి వెళ్ళిపోవలసిందని అభ్యర్థిస్తాడు.

ధర్మరాజు వారితో చేసిన సంభాషణలో డగ్గుతిక పెట్టి దుఃఖాశ్రువులతో చెప్పిన మాటలన్నీ తిక్కన వాక్రూపాడు- ఆ మాటలు కేవలం ధర్మపరుడైనవాడు మాట్లాడే మాటలు. ఇప్పటి రోజుల్లో అలాంటి ధర్మపరులు అరుదుకావటంవల్ల ధర్మరాజునోట వలికించిన మాటలు ఇప్పటివారికి కొంచెం అతిగా ఉన్నట్లు ఒక్కో

క్కప్పుడనిపించటం కద్దు. 'ధర్మరాజు' అనంగానే "ఆ 'అతి' గాడు అనే దుర్భావం తమ సైకాలజీననుసరించి వారికి కలుగుతుండటం వల్లనే బహుశ "పేరు ధర్మరాజు పెనువేపవిత్తయా" అనే పదాలు వింటుంటామా అనిపిస్తుంది - వేమన మాత్రం లోకులు ధర్మరాజు పేరు పెట్టుకొని, చెడ్డగా ప్రవర్తించేవారిని గూర్చి మాత్రమే చెప్పినా లోకులు ధర్మరాజు మాటనె చెప్తూ ఆ మాటలు చెప్పటం అది ప్రారబ్ధం.

నిజానికి ధర్మరాజు కేవలం ధర్మపరుడు. చక్కని మాటకారికూడ. కేవలం మాటకారి అనుకొంటున్నవారు అతడి ప్రవర్తనాన్ని నిశితంగా వరీక్ష చేయటానికి తప్పిపోయినవారే ననిపిస్తుంది.

అతడు రసావేశంతో మాట్లాడినట్లు తిక్కన భారతంలో అపుపిస్తుంది. తిక్కన నాటి సరాసరి ప్రజల్లో ఉండే ధర్మపరులు ఆ మాత్రపు రసావేశంతో మాట్లాడటం ఆనేది ఉండిఉండవచ్చు. ఆ రసావేశం నాటకీయమైన రచనలో ఉన్న మాత్రాన ధర్మరాజు పట్టి నాటకం ఆడేవాడు అనే భావం పెంపొందించుకోవటం సరికాదు.

అప్పుడు ధౌమ్యునకు ధర్మరాజును - ఇతడు విషాదార్తుడై ఉండటంవల్ల ఓదార్చటం అవసరమైంది. "అ యో! ధర్మరాజా! నీవంటి ధర్మజ్ఞుడూ దైర్యస్థుడూ లేడని ఈ నేలను ప్రసీద్ధి. నీవే ఇలా అంటే ఎలా? దేవతలే అనువు కావప్పుడు అణగి ఉండటమనేది ఉంది. ఇంద్రుడే ప్రచ్ఛన్నంగా ఉన్నాడొకప్పుడు. భగవంతుడె అదితి గర్భంలో వామనావతారుడై అణగి ఉన్నాడు. ఔర్వుడు తల్లి ఊరువులో నూరేండ్లు ఉన్నాడు. శత్రువులకు జడిసి, సూర్యుడు ఆవు శరీరంలో ఉన్నాడు. ఈ సంగతులు మనము వినుట లేదా! అందుచేత విచారింపకు. ఈ సంవత్సరమయిం తరువాత నీకయిన భంగపాటు తీరిపోతుందిగాక" అంటాడు ధౌమ్యుడు.

ఈ సమయం చూసుకొని, భీముడు "అన్నయ్యా! నీ ఆజ్ఞ అనే బంధనవల్ల గాదా మేమంతా శత్రువుల్ని మట్టుబెట్టకుండా ఆగింది! అంటాడు. అంటే ఇలా కావడం ధర్మమనేగా మనం నిశ్చయించాము అని అర్థం. అప్పుడు అక్కడున్న వారందరూ పొండవుల్ని దీవించి, తమ తమ స్థానాలకు వెళ్ళిపోతామంటారు. ధౌమ్యుడు మాత్రం పొండవులతో ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంటాడు. వారంతా సంప్రదించుకొని, మత్స్య దేశాధీశుడైన విరాటుని రాజ్యంలో తామా సంవత్సర కాలం గడిపాలని నిర్ణయించుకొంటారు.

ఎవరికివారు ఏవీ వేషాలతో తాము ఈ పదమూడవ యేడు గడపాలెనను కున్నారో చెప్పుకుంటారు. స్థూలంగా - అంతా పూర్వం ధర్మరాజు పరిపాలనలోనే ఉన్న వాళ్ళుగా చెప్పుకోవాలనీ, ధర్మరాజు దురదృష్ట వశాత్తూ అరణ్యాలపాలు కావడంచేత తమకు ఇలా మరొక రాజు నాశ్రయించాల్సి వచ్చిందనే భావం వెల్లడి చేయాలనీ నిశ్చయించారు.

వీరు ఈ విషయాలు సంప్రదించు తున్నప్పుడు ఒకరు ఇంకొకరిని ఎంతో అనుకంపతో పొగడటం, సత్కరించటం ఓదార్చడం చూస్తాము. ఇప్పటి సోదరులు ఆలా షణ్ణానికీ దయ, ఓదార్పులతో కూడిన మాటలు అంటారా? అనిపిస్తుంది. అప్పటి (కనీసం తిక్కననాటి) వ్యక్తులు మనఃస్థితికీ ఇప్పటి మన మనస్థితికీ తేడా ఉంది నిశ్చయంగా! వారిలా, వీరు పొగడుతూ ఆదరిస్తూ - అంతగా మాట్లాడుకొనరు. అనిపిస్తుంది. వీళ్ళుమరి వారిలాగా ఏకమై ఉండనే ఉండకపోవటం ఆ మర్యాదను పాటింపక హాస్యంగా గానీ నిజాయితీగాగానీ ఒకరినొకరు తప్పుపట్టుకోవడంవల్లనే నేమో ననిపిస్తుంది.

అర్జునుడు ధర్మరాజును పొగడి, అంతటివాడివి నీవెలా మత్స్య రాజ్యంలో అణగి వుండగలవో నంటాడు. ధర్మరాజు జవాబుగా "నేను సన్యాసి వేషంలో వెళ్ళి ఆ రాజుచేత మన్నననే పొందుతాను పుణ్య కథలే చెప్తుంటాను. శ్రౌత స్మార్త జ్యోతిర్విద్యలు మాట్లాడుతుంటాను. సంతోష పెట్టుతుంటాను. నాకు ఒక దుర్యోసన ముండిగదా. అది ద్యూతమాడటం - అదీ వాస్తవమైన వందెంతో ఆడనుగాక - సరదాకు విరాటునితో జూదమాడి అతణ్ణి సంతోష పెట్టుతాను" అంటాడు.

ఆ తరువాత ధర్మరాజు భీముణ్ణి పొగడి అంతటివాడెలా అణగి ఉంటాడో న టాడు. అప్పుడు భీముడు, తాను వంటవాడిగా చేరి అప్పుడప్పుడూ మల్లలలో క్రీడలాడి రాజుకు సంతోషం కలిగిస్తుంటానంటాడు. అలాగే అర్జునుడు తనకు ఊర్వశి పూర్వం ఒక శాపం ఇచ్చి "నపుంసకుడు కావాల్సింద"న్నదనీ ఇంద్రుడప్పుడు దానిని ఈ ఒక్క అజ్ఞాతవాస సంవత్సర కాలానికే పరిమితం చేసి దాని వల్ల మేలే అయేటట్లు వరమిచ్చాడనీ, భగవంతు డందువల్ల తమ కనుకూలుడేననీ చెప్పి, తాను అంతఃపురంలోని ఆడపడుచులకు నాట్యకళలను నేర్పగలననీ అంటాడు.

సకులుడు తాను గుర్రపు శాలకు అధిపతి అయి తనకు అశ్వవిద్య తెలుసు గనక రాజును సంతోష పెట్టుతానంటాడు. సహదేవుడు పశువుల పాలకుడుగా

వెళతానంటాడు. ద్రౌపది తాను సైరంద్రీ వేషంలో వెళ్ళి విరాటుని భార్యవద్ద పని చేస్తానంటుంది.

వెంటనే ధర్మరాజు ద్రౌపదితో అంటాడు—

మన వంశంబును, వృత్తాంతంబును చెరుపును గానజాలు పుణ్యనతివి — దుష్ట
కులగు తులువల తలపులు గనుగొని యేమరక మెలగగా వలయుజుమా! అని.

సోదరుల మాటలకు ప్రతివచనాతేవీ ఎవరూ చెప్పలేదుగాని ద్రౌపది మాటలకు ధర్మరాజు ఇలా బోధగా చెప్పటం చిత్రమనిపిస్తుంది. స్త్రీలకు చెప్పితిరాలి గనక నేను చెప్పుతున్నాను అనైనా చెప్పి ఉండవచ్చు. ఈమె సైరంద్రీవేషంలో పాపం దుష్టబుద్ధులవల్ల శ్రమపడి భంగపాటు చెందుతుందేమోనని ఆయినా అలా హెచ్చరించి యుండవచ్చు.

ద్రౌపది “ఫరవాలేదులే” అన్నట్లుగా మొగం తిప్పిందట. “ఆనాదర సుందర మందస్మిత వదనారవింద” అయిందట. ఎంత బాగా చెప్పాడామాట! ఇప్పుడయితే ‘ఫరవాలేదులే’ అని తలతిప్పిందని వ్రాస్తాము? బహుశ. ఆమె ఇంకా ఇలా అన్నది బహుశ సైరంద్రీజాతివారు ఎలా ఉంటారో మగవాడుగనక ధర్మరాజుకు తెలికపోవచ్చుననే భావంతో— “వారు ఎల్లప్పుడూ పాతివ్రత్యాచారముతో వర్తస్తారు. సౌజన్యంతో ఉంటారు. అందుచేత మితభాషావిరచనమును, వ్రత సంభావనమును గౌరవమును, పాపభయమున్నూ వారికి ఉంటవిగనుక నేనలాగే ప్రవర్తిస్తాను” అంటుంది. ధర్మరాజు “మంచి” దంటాడు.

వీరిని వదలివెళ్ళిన పౌరులయినవారందరితో “పాండవులు తమ్ము పంపి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారనీ వారి సంగతి ఇక తమకు తెలియదనీ మాత్రమే చెప్పాలి” అని చెప్పారు. వారంతా ‘సరేన’ని వెళ్ళిపోయారు. ఇంతమందిచేత అబద్ధమాడించాలని చూశాడా ధర్మరాజు? అని సందేహం కలుగుతుంది. మరి ఏమంటాడు? “మీరు నిజం చెప్పండి సుమా అబద్ధమాడకూడదు— ఇలా ఇలా వెళ్ళారని చెప్పుకోండి అంటాడా?” అలా అంటే వీళ్ళను అనునరించి ఎలా ఎలా వెళ్ళారో తమ ఉత్సుకత కొద్దీ తెలుసుకొని ఆ సంగతి తీసికొనిపోయి దుర్యోధన పరివారాలకు వారు చెప్పినా చెప్పచ్చు. అలా అనటం తెలివైన పనికాదు. ధర్మరాజుకు తెలివి లేదనీ, కేవలం మూర్ఖమైన ధర్మవిషయికమైన పట్టుదల మాత్రమే ఉన్నదనీ అనుకొన్నవాళ్ళకే ఈలాటి సందేహాలు వస్తవనిపిస్తుంది.

నిజానికి ధర్మరాజు చాలా తెలివైనవాడు. తనతో ఉన్నవాళ్ళందరిని ఫలాన ఫలాన చోట్లకు వెళ్ళమని పంపిస్తాడు. ద్రుపదుడి వద్దకూ, ద్వారకకూ పంపుతాడు. ఆక్కడివాళ్ళు నిజానికి తమకు శ్రేయస్కాములు. ఎవ్వరికయినా సరే పాండవులు ఏమయినారని అడిగినవారికి “ఆ సంగతి తమకు తెలియదనె చెప్పు” మన్నాడు. ఎందుకు తెలియదు? అంటే ఎలా తెలుసు? వీళ్ళు ఇలా ఇలా ఉండాలనుకొన్న మాటలయితే తెలిసి ఉండవచ్చుగాని, వారు వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్నారు అనే సంగతి తెలీదు. వారు తమవద్ద వచ్చే నా మాటలు వింటే— వాటిని వారికి వెల్లడిచేసి ఇలా ఉండి ఉండవచ్చు— అనే చేతకాని ఊహలు చెప్పవద్దని మనవిచేసికొన్నాడు. ఇందులో అబద్ధం చెప్పవలసిందనే అభ్యర్థనమే లేదు. తెలివి తక్కువ అసలేలేదు. విషయ గ్రాహకులు ఇలా సమన్వయించుకొనడం అవసరమనిపిస్తుంది.

ధౌమ్యుడప్పుడు పాండవులకు సేవాధర్మం ఎలాంటిదో చెప్తాడు. “మీరన్నీ తెలిసివారయినా ఈ సమయంలో చెప్పాల్సిందేకనక చెప్తాను” అంటాడు— “రాజుల్ని కొల్చి ఏదో విధంగా బ్రతికే జనులు కీడు పొందకుండా సాధారణ నీతి ఒకటుంది. అది సంక్షేపంగా చెప్తాను వినవలసింది” అంటాడు.

ఇప్పుడు రాజులు లేకపోయినా ప్రభుత్వం వెలయించే వ్యక్తిక్రింద భృత్యుడెలా ఉండాలనే ప్రశ్నకు కూడా ధౌమ్యుని మాటలు సమాధానమే అవుతవి.

“ప్రభువు ఎదుట అర్హ మైనచోట కూర్చొని సమయమెరిగి ప్రభువుని కొలవాలి. ప్రభువు దగ్గర అవికృతవేషంతో ఉండాలిట. అంటే వికృతమైన వేషంతో ఉండరా దని బోధ. రాజు మన్నన ఉన్నప్పటికీ, మరియు తప్పరాదట. రాజగృహం కంటే గొప్పగా తన గృహాన్ని కట్టకూడదు. రాజు వేసుకొన్న ఆహార్యాన్నే తనూ వేయ కూడదు— పోటీగా ఆయన సలిపే విహారాలు తనూ విహరించకూడదు. పనిచేయు మని ఎవరికో చెప్తే అవని తన నెత్తిన వేసికొని చేయకూడదు. అది ముప్పు కలిగిస్తుంది మోదటకె. రాజు దగ్గరగా తిరుగుతుంటే ఎక్కువ మందికి సంతటం కలుగుతుండే పరిస్థితి కనక ఉంటే— అది తన చేటునకే కారణం అవుతుంది. పది మందిలో గదాగదా బిగ్గరగా, రాజుగారి ఎదుట మాట్లాడకూడదు. నాగరికులలో సంప్రదించి నెమ్మదిగా పలుకుతుండాలి. ఇతర్లలో మాట్లాడేటప్పుడు రాజునకు వీలుగా గాక వేరుగా మాట్లాడకూడదు. ఎట్ట ఎదురుగా ఉండరాదు. వీవును రాజువైపునకు దెట్టికూడ ఉండరాదు. ఆయనకు రెండు ప్రక్కలలో ఎక్కడయినా ఉండి కొలవాలి.

ఎప్పుడేమి చెప్తాడోనని ఎదురుచూస్తూ దృష్టిని ఆయన ముఖంమీద కేంద్రీకరించాలి. రాజు తనను మన్నించి నందుకు ఉబ్బిపోరాదు. అవమానిస్తే స్రుక్కనూరాదు. అలాంటివాళ్ళకు శుభం కలుగుతుంది. అపదలు అణగిపోతవి."

తరువాత ప్రభుభృత్య సంబంధం చెప్తాడు ఈ క్రింది పద్యంలో తిక్కన-
దౌమ్యుని నోట,-

"ఎండకు వానకోర్చి తనయిల్లు ప్రవాసపుఁజోటునాక యా
కొండు నలంగుదన్ నిదురకుం దరి దప్పెడు, డప్పిపుట్టెనొ
క్కండన యెట్లాకోయనక కార్యము ముట్టిన చోట నేలినా
తండొక చాయ చూపినను తత్పరతం బని సేయు తొప్పగున్"

ఇదే మన రాజ్యాంగ చట్టంలో 310 వ అర్టికలులో రచింపబడింది గూడంగా. గవర్నరుగారి వివేచనాన్ని ఒట్టి ఉద్యోగియొక్క ఉద్యోగం నిలుస్తుంటుందని. రాజు సొమ్మును పాముని చూచివట్లుగా దూరాన బెట్టాలిట.

అవులింత తుమ్ము హానంబు నివట్టినంబు గుప్త వర్తనములు గాగ
జలుపవలయు నృపతి గొలుపున్న యెడల బాహిరములైనఁగెలని కెగ్గులగుట
అవులింత మొదలయినవి గూడ, రహస్యంగా అనుభవించాలిగాని బాహిరంగా
రాజు ఎదుట చేయరాదని బోధ.

ఇవన్నీ పాండవులు విని తమ మస్తకాల్లో నిలుపుకొంటాము అంటారు. దౌమ్యునకు నమస్కరిస్తారు. ఆయన దీవించుతాడు, వారు ఇక వెళ్తామని బయలు దేరంగానే ఆయన శాంతిమంత్రాలు పఠించి మంగళార్థ మంత్రాలు చదివి కామ్య వూజులు తీర్చి అగ్ని ప్రజ్వలించి అన్ని శుభాలు కలగాలని ఆశీర్వాదించి వంపుతాడు.

2. సాధనా క్రమణిక

అరణ్యవర్వం ఆసాంతం వరకూ అహం బ్రహ్మస్మి సాధన సూచించబడింది. ద్యూతం 'నేతి' 'నేతి' అనే సాధనకు సూచన. అన్నీ వదలుకొన్నా మోక్ష సన్యాసం కాలేదు. 'మోక్షతవనకు ప్రతీక అయిన ద్రౌపదిని వదలకుండా తమతో ఉంచు కొన్నారు. ఆమెను వదలక తమను తాము పణం పెట్టటం అత్యర్పణం చేయటమయింది. ఈ పౌరపాటువల్ల సాధన భ్రష్టమై తిరిగి పన్నెండు ఇంద్రియాలను పన్నెండు

దేళ్ళు సాధనకు అలవాటు చేయాల్సి వచ్చింది. సభాపర్వ కథలో ఈ సూచన చేయబడింది. అహం బ్రహ్మాస్మి సాధన పూర్తి అయితే, ఆ తరువాతి సాధన “సర్వం లిద్దం బ్రహ్మ” అనే మహావాక్య బోధిత సాధన. ఇందులో అహంకారం సంసారాదు తగ్గిపోవాలి. ఉండరాదు, తాను పై స్థితిలో నున్నట్లు ప్రపంచం పేరు... నేను పేరు...నేనే బ్రహ్మ అన్నట్లుండరాదు. అస్థితి నుంచి తిరిగి వచ్చి ప్రపంచంతో కలిసి, ప్రపంచమంతా బ్రహ్మమేననే తత్వం గ్రహించాలి. అదీ సాధన... అజ్ఞాతవాస పర్వంలో ఇది పాండవులు సాధిస్తారు. ఈ సాధన కోసమే పాండవులు “మత్స్య” రాజ్యానికి వెళ్ళి అక్కడుండాలన్నారు. మత్ + స - అనే పదానికి “మమకారం వదిలట”మనే సూచన వ్యాసమహర్షి ఈ మాటల్లో వెల్లడి చేయటానికి ఉద్యమించింది. అద్వైత సాధన, ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిన మహావాక్యాల బోధాపరమైన సాధన. భారతం ఆ విధంగా పంచమ వేదంగా రూపొంది సామాన్యులకు కథ చెప్పి, ఆలోచింప గలిగిన వారికి సాధన చెప్పింది.

8. వైరాటము

దౌమ్యుడు కూడ పాండవుల్ని వదలి వెళ్ళిపోయి తర్వాత, పాండవులు ద్రౌపదీ అజ్ఞాతవాస సంవత్సరం తమను తాముగా కూడ చెప్పుకోరాని కాలం ప్రాప్తించిందని గమనించి దశార్ణ దేశానికి ఉత్తరానా - కాళిందీ నదికి దక్షిణతీరం వెంటా పళ్ళిమానికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. వనంలో దొరికే ఆహారం తింటూ చెట్లనీడల్లో విశ్రమిస్తూ సరస్సుల్లోనూ నదుల్లోనూ స్నానాలు చేస్తూ అనుష్ఠానం చేసి కొంటూ పక్షుల కూతలు వింటూ వెళ్తుంటారు అరణ్యాల్లో నడుస్తూ.

ఈ సమయంలో వీళ్ళు ఒకళ్ళలో ఒకళ్ళు అభ్యాసాలూ ఉపాఖ్యానాలూ దర్శనాలూ చర్చించినట్లు అవుపడదు. కేవలం ప్రకృతి - మనసు - గ్రహింపు - ఇంకేం లేదు. ఏది మాట్లాడుకుంటే ఎవరికి వీరి వర్తనం - వ్యూహం - అవగతమయిపోతుందోనని కూడ అయి యుండవచ్చు. ఇలా నడిచి నడిచి అధికమైన శ్రమవల్ల ద్రౌపదికి కాలివ్రేళ్ళు పొక్కడం నెత్తురులు చిమ్మడంతో ఇక నడవలేక కూలిపడే స్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. ఈమెను ఎత్తుకొని కూడ నడిచి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. నకుల, సహదేవులు కూడ ఎంతో సుక్కి ఉండటంచేత అర్జునుడు ఆమెను ఎత్తుకొని నడుస్తాడు. ఇలా విరాటనగర ప్రాంతాలకు వస్తారు అంతాను.

ఉండాలిని చోటికి దగ్గరగా వచ్చారు. ఇక గుప్తంగా ఉండటానికి గాను హార్యం మార్పు చేయాలి. వేషాలు వేసికొనేముందు ఈ మహత్తరమైన ఆయుధాలు, గాంధీవం, గద, శంఖాలు మొదలైనవి ఎక్కడ దాచాలి : నిజానికి తమవి అనుకొన్న భూమి, పుట్ర జనులను పన్నెండేండ్లనాడు వదలి వచ్చారు. మొన్న మొన్ననే తమను ప్రేమించిన జనులందరినీ వంపేశారు. ఇప్పుడు తమ తమ ఆయుధాలను కూడ వదలటానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఎంతో వేదన అనుభవిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అర్జునుడు తన గాంధీవాన్ని వదలి ఉండటం మహా త్యాగ విషయం అయింది.

ఆ ఆయుధాలన్నిటినీ ఒక కట్టగా గట్టి ఒక స్మశాన ప్రాంతంలో ఉన్న జమ్మి వృక్షంమీద పెట్టాలని నిశ్చయించుకొన్నారు. జిబ్బిజుట్టు విరబోసికొని బూజువట్టి శాకినీ థాకినీ భూతాలు కొమ్మలపై ఉండి ఊగుతున్నట్లుంది ఆ వృక్షం. దాని దగ్గర కెవరూసరదాకై నా వెళ్ళరుగాక. అందుకని దానిపై భద్రపరచాలనుకొన్నారు. ఒక్కొక్కరినీ పిల్చి ధర్మరాజు “నీ ప్రీయమైన ఆ ఆయుధం ఎంతో మంది శత్రువుల పొగ రణచింది. ఆ ఆయుధం ఇప్పుడిక్కడ ఉంచాల్సింది” అని పొగడ్తా విషాదమూ కలిపి అభ్యర్థిస్తాడు. వారు కంటి నీరు మాత్రం తక్కువగా వాటిని ఇచ్చివేస్తారు. ధర్మరాజు వాటి నన్నిటినీ శవాకారంగా కట్టి తానే చెట్టుమీదకు దానిని మోసికొని పోయి ఒక కొమ్మకు వ్రేలాడగట్టుతాడు. బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వరికొల చంద్ర సూర్య వనదేవతా పితృస్తుతులు చేస్తాడు. ఆకాశం భూమి, రెంటినీ చూచి ప్రార్థిస్తాడు. వారంతా ఆ ఆయుధాలకు అధిదేవతలు. ఆ ఆయుధాల యందు వారి నావహింపజేసి ఇలా ప్రార్థిస్తాడు.

“మీరు భగవదంశ నంభూతులు. మీ వల్ల ఇన్నాళ్లూ మేము జీవించాము. మీకు కృతజ్ఞులము. మాకు మీరు ఇంకా సహాయం చేయవలసి ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరమంతా మీరిలా కట్టుబడి ఎవరికి ఆయుధాల్లా కన్నడకుండ వలసింది. నాకూ అర్జునునకూ మాత్రం ఆయుధాల్లా కన్నడండి. ఇది మేము మిమ్ములను అర్థిస్తున్న మేలు.” అంటాడు.

భీముడు ఆవేశపరుడు గనక అలాగే ఎవరికి ఆవేశం కలిగితే వారు వచ్చి ఆయుధాలు తీసి రథన చేస్తారేమోననే భయంతో అలా ధర్మరాజు ప్రార్థించాడు.

ఆ దేవతలు ఆయన ప్రార్థనను మన్నించారు. ధర్మరాజు క్రిందికి దిగి చూస్తే ఆది కేవలం ఒక శవంగా అవుపడుతున్నది అందరికిన్నీ. అక్కడ గోవుల కాసే వారు ఈ శవమేమిటి అలా ఉంచారు అని ఆలోచిస్తున్నారు. అందుకని ధర్మరాజు ఆ శవం తమ శత వృద్ధ ఆయన తల్లి గారిదనీ- తమ ఆచారం శవాలు తగల బెట్టడం కాదనీ- అలాగే వేయాల్సి ఉందనీ చెప్తాడు.

ఈ కథనానికి అనువుగా ఉండేటట్లు ఆ స్మశానంలో వడిఉన్న ఒక శవం జుట్టుతీసి ఆ ఆయుధాల శవాకారానికి వేర్చుతారు. వర్షపు నీరు పడకుండా ఒక ఎద్దు చర్మాన్ని వలిచితెచ్చి కప్పుతారు. దాని మీద మరొక శవాన్ని కూడ కట్టు తారు. గోపాలురకే నేమి - ఎవరు చూచినా అది వ్రేలాడగట్టిన శవం లాగానే ఉంటున్నది.

అలాటి అసత్యం ధర్మరాజెలా చెప్పాడు అనిపిస్తుంది బాలురకు. అది అసత్యమా లేక సత్యమా అనేది కేవలం ఎదురుగానున్న గాధయందు మాత్రమే బుద్ధిని ప్రసరింపజేసి ఆలోచిస్తే తెలియడానికి చాలదు. పూర్వావరాలలో సమన్వయించుకొనడం అవసరం.

సత్యము అనేది ఒక్క భూతకాలానికే పరిమితమైంది కాదు, భూత భవిష్య ద్వర్తమాన కాలాలన్నిటికీ సంబంధించింది సత్యము. "అది తాకరానిది," అనేమాట సత్యమైనది. దానిని గోపాలుర మనసులకు హత్తి చెప్పటంలో వారు అవలంబించిన తీరు ఇది. తమ తల్లి శవమనడం యథాతథంగా భూతకాలం పరిశీలిస్తే అబద్ధం. ఎందుకనంటే కుంతీదేవి నిశ్చేపంగా బ్రతికే ఉంది. అది తాకరానిది అనే సత్యం చెప్పడానికి శవం అనటంలో అది తమ తల్లిదిగనుక తాము ఆపని చేయవలసి వచ్చిందనే మాటతో ఎవరికీ అనుమానం కలుగని మార్గం ధర్మరాజు అనుసరించాడు. ఎదుటి వారికి చెప్పదలచింది అది తాకరాదనేది - అంతేగాని "మా తల్లి శవం ఇది" అనేమాటకాదు. దానికి ఆ ప్రాధాన్యత ఎంతో ఉంది. అది తాకరాదనే నంగతిని ఉద్ఘాటించేవరకే ఉపయోగింపబడింది.

'సత్యము ఏది' అనే విషయం విమర్శకు వచ్చినప్పుడు ఒక కథ చెప్తారు. గోవును చంపాలని కసాయివారు వెంట తరుముతూ వచ్చారు. గోవు ఒకముని ముందుగా వెళ్ళి ఒక పొదలో దూరింది. దుండగులువచ్చి ముని నడుగుతారు గోవు ఎటు వెళ్ళిందని, ముని నేను చూడలేదన్నాడు. ఇది సత్యమే నన్నారు. ఎలా సత్యం?

చూచినవి కళ్ళు. నేను అని నాలుక చెప్తోంది. నాలుక చూడదు గనుక నను చూడ లేదన్నది. మరి “నేను” అనే ఆ మనిషి సంగతేమిటి? అతడు చెప్పటం ఇష్టంలేదు గనుక ఆ అభిప్రాయం చెప్పనేలేదు. నాలుకను అందుకు ఉపయోగింపలేదు. అని సమర్థన. సత్యాసత్య నిరూపకం ఇంతటి సూక్ష్మ విషయంమీద ఆధారపడి ఉంటుందనేది తెలిసి నిర్ణయం చేయాలి. జరిగినది చెప్పటం—చెప్పకపోవటం అనే కేవల భూతకాలంపై ఆధారపడిన మాటలు సత్యం అనటం అసత్యం అనటంలో ధర్మం అనేది ముఖ్యం అని తెలియాలి.

ఆ తరువాత పాండవులు తమ పేర్లు తమలో తాము మాట్లాడుకోడానికిగాను మార్చుకొంటారు. వరుసగా వారు జయుడు, జయంతుడు, విజయుడు, జయత్సేనుడు, జయద్బలుడు అని పేర్లు పెట్టుకొంటారు. ద్రౌపతికి మాలిని అనే పేరు పెట్టుతారు ఈ యీ పేర్లు ఎప్పుడు పిలుచుకొనేవారో మనకు తెలీదుగాని, ఆ పేర్లన్నీ చెప్పి వారందరినీ ద్రౌపది ఒకే ఒకసారి ఉపకీచకులు ఆమెను పట్టుకొని చంపబోయే సమయాన పిల్చి రక్షించుకుంటుంది. ధర్మరాజు చెట్టుదిగి వచ్చి తూర్పుకు తిరిగి, ధర్మదేవతను ప్రార్థిస్తాడు. ధర్మదేవత అరణ్య వాసాంతంలో తనకు ఒక రూపంలో అవుపించి భీమార్జున నకుల సహదేవుల్ని తన మాటలు విననందుకు విగత జీవులుగా చేసింది. ధర్మరాజు యక్షప్రశ్న అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పి వారిని బ్రతికించుకొన్నాడు. అప్పుడే ఆ ధర్మదేవత పాండవులకు వరమిచ్చాడు— “అజ్ఞాతవాస సమయంలో మిమ్ములైనవరూ గుర్తించకుండా వరమిస్తున్నానన్నాడు. ఇది జ్ఞాపకం చేసికొని ధర్మదేవతను ప్రార్థిస్తాడు ధర్మరాజు.

అంతలో ధర్మరాజు రూపు సన్యాసిగా కంకభట్టుగా అవుతుంది. భీముడు పంటలవాడుగా వలలాంకుడుగా మారిపోతాడు. అర్జునునకు పేడిమూతి ఆడ కళలు వస్తవి. నకుల సహదేవులు తామ్రగ్రంధిగా తంత్రిపాలుడుగా మారిపోతారు. అంతా ఆశ్చర్యపోతారు. ద్రౌపది మాలినిగా నైరంధ్రిగా అవుతుంది.

వీరికి ఆహార్యం (వేషం) మాత్రం మారిపోయింది. మనసూ బుద్ధులు మారలేదు. శారీరక జన్మలు మారిపోయినవి. మనోబుద్ధుల జన్మ అదేగా ఉంటున్నదని తెలుస్తూనే ఉన్నది వారికి, తమకు తాము ఇంకా పాండవులమేననే స్పృహ ఇక్కడ గమనీయమైన విషయం.

వెనుకటి కథల్లో మార్కండేయుడు తాను వటవత్రశాయ ముందున్నప్పుడు ఆయన వదనంగుండా లోపలకు వెళ్ళి నూరు సంవత్సరాలకు పైకాలం లోపల విహరించి తిరిగివచ్చి మళ్ళీ తానూ మార్కండేయుడేను అనే అనుభూతిలో ఉండి పోయినాడు. శరీర మరణం లేదా మార్పువల్ల మనిషికి అంతం కలుగదనే మాటకు ఇవి ఉదాహరణలు. ఒక సంవత్సరంపాటు మారిపోయిన శరీరాలతో ఉండి పాండవులు తామెప్పుడూ పాండవులేనని ప్రవర్తిస్తూ వచ్చారనేది చిత్రం. మనమూ న్యప్పాల్లో మారిపోయిన శరీరాల్లో ఉండికూడ అదంతా వట్టి అబద్ధం అనుకొంటూ ఉంటాము. ఈ జాగ్రత్తలో సంవత్సరం మెలగిన పాండవులు కూడ ఆ జాగ్రత్త లోని ఈ భాగం పరమ అబద్ధమనుకోకపోవటం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో జరిగిందో గమనించటం మనకు మేల్కొలుపు.

పాండవు లొక్కొక్కరే విరాట్రాజు ఆస్థానానికి బయలుదేరి వెళతారు. విరాట్రాజు గుర్తింపలేక పోవడమేమిటి కేవలం వేషాలు వేసికొని వారు వచ్చిన మాత్రంచేత అనిపిస్తుంది. విరాట్రాజుకు పాండవులు గొప్ప రాజులని తెలుసు. వారు అరణ్యాల పాలయినారనీ తెలుసు. అది వన్నెండేండ్ల క్రిందటి సంగతి, వద మూడో సంవత్సరం ఎప్పుడు మొదలో చివరో అతడికి తెలియాలైనవని లేదుగాక. అందుకని ఈ పాండవులు తన దగ్గరే ఉండబోతున్నారనిగాని ఉన్నారనిగాని ఊహించే అవకాశమే విరాట్రాజుకులేదు.

ముందుగా కంకుడు తన దర్బారులోనికి రావడంచూసి, ఒక సంయమివస్తు న్నాడనుకొంటాడు విరటుడు. మంత్రి సహితంగా వెళ్ళి నమస్కరించి తెచ్చి కూర్చో బెట్టుతాడు. “ఎయ్యది జన్మభూమి? కులమెయ్యది” అంటూ కుశల ప్రశ్న చేస్తాడు.

ఇంతకూ నీ“కుల” మేమిటని విరాటుడడిగితే కంకుడు ఎంతో చమత్కారంగా సమాధానం చెప్తాడు. నిజానికి అతడు తత్త్వవేత్తను అనిపిస్తుంది ఆ సమాధానం వింటే.

“ఉన్నరూపు పలుకు నన్నరులెక్కడ
గలరు తోచినట్లు పలుకనైన
చందమయ్యె నంతగాక యింత
వట్టి చూడగలరె ఎట్టివారు.”

—అంటాడు.

“నానావిధ భూతమయము “మేను”

అతి చంచలము మనము—మెయికొని

నిక్కంబున కేనరునకు చెల్లింపగానగు

సత్యంబు నడపుక్రమ మట్లుండెన్.”

ఈ నడుస్తున్న క్రమమే సత్యము. అంటున్నాడు. తాము ఆయుధాల విషయంలో వర్యవసానంగా దానినెవరూ తాకరాదని చెప్పిందే సత్యము. అనేది ఆలోచిస్తూ ఈ మాటలు చెపుతున్నాడా అనిపిస్తుంది. మొత్తంమీద నిజం తెలియకుండానే సమాధానం చెప్పాడు.

తాను ధర్మరాజుకు నఖుడనంటాడు. ఐహు వినోద విషయాలు తనకు తెలుసునట. ద్యూత క్రీడ తెలుసు. ఒకేఒక నంవత్సరం వ్రతంగా తా నక్కడ ఉంటానంటాడు. విరాటుడికి కంకుడు ధర్మరాజుకు నఖుడనంగానే తలమున్నగలయినంత ఉబ్బు కలుగుతుంది. నీ కేమయినాసరే — ఇచ్చేస్తాను అడుగు మంటాడు. తన రాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తానంటాడు. అలా రాజ్యాన్నే ఇస్తాననటం వ్యావహారికంగా చూస్తే తాను కీచకుడి బాహుబలం వల్లగాక ఇతరవిధంగా రాజ్యం నిలుపుకోలేకుండా ఉంటాడు కదా. ఆ బెడద వదలించుకోవాలనేమొననిపిస్తుంది. లేక కేవలం నిర్వృతి తత్వం గలవాడా ఇతడు — అనిపిస్తుందికూడ. విరాటు అనే పదంలోనే నిర్వృతి తత్వం ఉన్నట్లు అర్థం ఉంది. కంకుడు విరాటరాజు కొలువులో చేరిపోతాడు.

కొంత నేపటికి వలలుడు పెద్ద శరీరంతోనూ రెండు గరిటలతోనూ దర్బారుకు వస్తాడు. ఇతణ్ణి చూస్తే బహుశ విరాటునికి తన బావమరిది కీచకుణ్ణి చూచినట్లయిందనిపిస్తుంది. అతడిది పెద్ద శరీరమే. వలలుడు వచ్చి “ఆయ్యా నేను శూద్రుడను. చక్కగా వంటచేస్తాను. సరదాగా మల్లలతో సింహాలతో పులులతో యుద్ధంచేసి సంతోష పెట్టగలను. నాకు భోజనం గుడ్డలూ ఇస్తేచాలు. మీ ఆస్తానంలో ఉంటాను” అంటాడు, విరాటుడు అతణ్ణి ఎంతో మెప్పువలతో ఆదరించి తన మహానన శాలలో వంటల వారిపై అధ్యక్షుడుగా ఉండుమని నియామకం చేస్తాడు.

అర్జునుడు బృహన్నలగా వచ్చి “మీకు కొల్వు చేయడానికి వచ్చాను. మీ ఇంటి కన్నెలకు ఆటపాటలు నేర్పుతాను. నేను పేడిని” అని చెప్తాడు విరాటుడు బృహన్నల అందాన్ని దీర్ఘ బాహువుల్ని భాగ్యరేఖనూ చూసి. “నీకు ఇంకా ఎక్కువ అధికారాలిస్తా”నంటాడు. అవేవీ వద్దని బృహన్నల అసడలచేత రాజు తన కూతురైన ఉత్తరను పిలిపించి, ఈ మనిషిదగ్గర ఆట నేర్చుకొంటావా” అని అడుగుతాడు. ఆమె అంగీకరిస్తుంది. విరాట్రాజు బృహన్నలతో ఉత్తరను తీవ్రంగా శిక్షింపవద్దనీ ఆమె గారాబంగా పెరిగినట్టిదనీ చెప్తారు. ఆమెతో “నీకు తల్లితోడూ ఈ గురువే” అంటూ ఆమెను బృహన్నలకు అప్పగిస్తాడు. “ఈ బృహన్నల మన ఇంట్లో ఇక్కడ అక్కడ అనే నిర్బంధం లేకుండ సర్వత్ర తిరగవచ్చునన్నాడు. అలా బృహన్నల నియామకం అయినాడు.

నకులుడు అశ్వశాలాధ్యక్షుడుగా తామ్రగ్రంధి పేరుతోనూ, సహదేవుడు తంత్రీపాలుడనే పేరుతో గోశాలాధ్యక్షుడుగానూ విరాటుని కొలువులో చేరుతారు.

నైరంధ్రి పేరుతో ద్రౌపది ఊళ్ళోకి వస్తూ ఉంటుంది. జడవేయడం మాని కొప్పు పెట్టింది. చన్దవపైటలో మాత్రమే కప్పుకొన్నది నడచివెళుతున్నది. ఆవిడ పరిచారికగా ఉండాలని ఉద్దేశ్యంతో వెళుతున్నట్లు అందరికీ ప్రస్ఫుట మవుతోంది. ఊరివారు ఆమె అందాన్ని చూచి తికమకయి పోతున్నారు. రోహిణా? అరుంధతా? మనిషేనంటావా? అనుకొంటున్నారు. “ఏం పనిమీద వెళుతున్నావు? ఎవరు నీవు” అంటున్నారు. అందుకామె “నేను గట్టువాలును, నా కెవరు కడుపుకూడు పెట్ట కట్టుబట్టలిచ్చి ఏలుతారో వారికి పనులు చేసిపెర్తాను” అంటుంది. అలా అంటూనే రాజప్రాసాదం చేరుతుంది.

అలా వచ్చిన అమ్మిని, సుధేష్ట చూచి పిలిపించి పై ప్రశ్న అడుగుతుంది. అందుకు నైరంధ్రి తన పేరు మాలిని అనీ తనరు ఐదుగురు భర్తలున్నారనీ వాళ్ళు యక్షులనీ, తమ విరోధులు తనను తలపట్టి ఈడ్చినారనీ అందుకని ఒకానొక వ్రతం చేపట్టి తాను అరణ్యాల్లో ఉంటూ బ్రహ్మచర్యం పాటించిందనీ, ఇంకొ సంచత్సరం నియమాచరణ చేయాల్సి ఉందనీ చెప్తుంది. “నీవు ధర్మవర్తివని విని నీదగ్గర వనులు చేసి నిల్చి ఉందామని వచ్చా” నంటుంది. తాను ఒకప్పుడు సత్యభామ దగ్గరా ఇంకొ కప్పుడు ద్రౌపది దగ్గరా పనిచేశానంటుంది. “నాకు నీచమైన పనులు చెప్పకూడదు. ఆచారం తప్పకుండా నన్ను పాలించాల్సింది. వూలు కట్టుతాను. తలముడుస్తాను” అంటుంది.

సుధేష్ట అనుకొంటుంది “ఈమె ఇంత అందంగా ఉంది, నా భర్త ఈమె పాల బడితె ఎలాగ” అని అందుకని నర్మ గర్భంగా ‘అబ్బో నిన్ను నా యింట్లో పెట్టుకోవటం ఎంతో కష్టమే. నిన్ను కాపాడట మేరగా’ అంటుంది. వెంటనే ద్రౌపది ‘అ సంగతి నాకు వదులమ్మా ! నీచమతితో నన్నెవ్వరన్నా చూచేటట్లయితే నా భర్తలు నాజ్ఞి ఆ రాత్రికి మట్టు బెట్టరూ ? అందుచేత పురుషులు నా వంక చూడనె చూడలేరుగాక.’ అంటుంది. సుధేష్ట ఒక క్రమానికి అంగీకరించి ఆమెను తనవద్ద వనికి నియామకం చేస్తుంది.

అలా పాండవులంతా విరాట్రాజు కొలువులో చేరారు.

ఇది ప్రథమాశ్వాసము

మహాభారత కథలు

విరాటపర్వము - ద్వితీయాశ్వాసము

కీచక వధ

పాండవులూ ద్రౌపది విరాటరాజు కొలువుచేస్తూ అజ్ఞాతవాస సంవత్సరంలో చాలాకాలం గడిపేశారు. ధర్మరాజు తాను జూదమాడి గెల్చిన ధనాలను తమ్ములకూ, తమ్ములు తమ తమ నౌకరిలో లభించిన ధనాన్ని సోదరులకూ ఇచ్చేవాళ్ళు. ద్రౌపది వీరందరి మంచి, చెడూ, అరోగ్యం చూసుకుంటూ ఉండేది. ముఖ్యంగా తండ్రి పాలుడికి పాలనిస్తూ ఉండేదిట.

భీముడు దర్బారులో సవాలు చేస్తూ ఉండే మల్లరతో మల్లయుద్ధం చేసి గెలిచి రాజును మెప్పించేవాడు. అప్పటి మల్లయుద్ధం ఎంతో చాకచక్యంగా వర్తించాడు తిక్కన. ఆయన వ్రాసిన ఈ భాగం చదివితే మల్లయుద్ధంలోని ఎన్నో వివరణలు మనం తెలిసికోగల మనిపిస్తుంది. మల్లవరులెవరూ రాని రోజుల్లో అంతఃపురంలో వారి వినోదం కోసం భీముడు సింహం, పులి, ఏనుగువంటి జంతువులతో పోరాడి గెలుస్తుండేవాడు.

అజ్ఞాతవాస కాలం ఇంకా కొద్ది రోజులే గడువుందనగా ఒకనాడు కీచకుడు సుధేష్ఠను చూడటానికి అంతఃపురంలోకి వచ్చి ద్రౌపదిని చూస్తాడు. ఆ క్షణంలోనే ఆమె అందానికి ముగ్ధుడై అతడు అలా కళ్ళ వృగించి ఊరుకొంటాడు. ఆమె రూపం అతడికి వలగా ఉరిగా అయింది. కాముడు అతడ్ని శైలికగా వేటాడినాడట. ఈ సారస్యమైన వద్యాలు తిక్కన రచనలో ఎంతో హృద్యంగా నడుస్తవి.

కీచకుడు అప్పటినుంచీ ఈ పదుచు నెలా పొందాలి అనే ఆలోచన చేస్తున్నాడు. ఈతడిలా తనను చూస్తుంటే ఆమెకు స్పృహయంలో బాధ కలుగడంచేత వంటికి చెమటపట్టింది. “అయ్యో బ్రహ్మ ఈతడి నిలా ఇక్కడ చేర్చాడేమిటి! ఇంక నాకెవరు శరణు” అని భయపడటంవల్ల వణుకుపుట్టింది. ఏ ఉపాయమూ తెలియక పోవటంచేత మొగము వెలవెల పోయింది. ఇదంతా చూస్తూ కీచకుడు ఆమెకు తనపై కలిగిన మదన సంబంధానురాగమే ఆ మార్పులకు కారణమనుకుంటున్నాడు.

అతడు వెంటనే వెళ్లి అప్పగారికి నమస్కరించి “ఈపిల్ల ఎవరు? మగడు న్నాడా? ఇక్కడికెందుకొచ్చింది?” అని అడుగటం ఆరంభించాడు. ఆమె మాట తప్పించి ఏదో చెప్ప జూచింది, అందుకని అతడు వెంటనే నైరంధ్ర దగ్గరికి వెళ్ళి

“ఓహో! ఎంత అందగా ఉన్నావా నువ్వు! ఎవరి కుమార్తెవు! పతి ఎవరు? నీ పేరేమిటి?” అంటాడు. ఆమె మాట్లాడదు. క్షణమాగి చిఱునవ్వి ఇటు కనుత్రిప్పి చూడకూడదా? కొంచెం నవ్వరాదా? ముద్దుగా పలుకులు పలుకరాదా? హృదయం లోని సరసతను గ్రహించరాదా?” అంటూ దగ్గరకు వస్తాడు. ప్రక్కగా వెళ్తాడు. చుట్టూ తిరుగుతాడు. చేతివేళ్ళు పట్టుకోబోతాడు. ఈ మదన చేష్టల నెంత బాగా చిత్రించాడో తిక్కన! ఎంతో సారస్యమైన చిత్రణం.

అప్పటి స్థితి నైరంధ్రి అవునన్నా-కాదన్నా-పేచీవచ్చే పరిస్థితి. అందుకని అంటుంది,—

“నా యున్నబాము తలపవ యీ యొడలి చీర యిట్టి యేవపు జందం బోయన్న! మదన వికృతిం జేయుననుట ఎంతయును నిషిద్ధముగాడే!—అంటుంది.

కీచకుడు మాత్రం తన ప్రయత్నమూ మాటలూ వదలడు. “నీ అందం, కమలాల రేకులు అతికించినట్లున్నది. చక్రవాకాలు తెచ్చి కుప్పలు పోసినట్లున్నావు. చంద్రుడి కాంతిని తెచ్చి తగిలించారు. నీకు” అంటున్నాడు. అప్పుడిక చివరి ఉపాయంగా ఆమె, —“కీచకా! నాకు ఐదుగురు గంధర్వులు భర్తలున్నారు. వాళ్ళు నీ మానం ప్రాణాలు తీసేయటం ఖాయం. పూర్వం రావణాసురుడి గతే నీకూ పట్టు తుంది జాగ్రత్త!” అంటుంది.

కీచకుడు గుటక మ్రింగి సుధేష్ట దగ్గరకువెళ్ళి ఆ నైరంధ్రి సంగతు లడుగు తాడు. తన హృదయం విప్పి చెప్తాడు. అందుకామె, అంటుంది “నీ కెంతో మంది హంసలవంటి పడుచువాళ్ళుండంగా ఈ నీచమైన నైరంధ్రితో నీకి తగువేమిటి?” అని. అతడు “ఆ మనిషిని నా పరం చేయకపోయినావంటే నేను చచ్చిపోతా” నంటాడు. సుధేష్ట ఒక సత్య విషయం అడుగుతుంది. “నీవంటే ఇష్టంలేని స్త్రీ లోటిన్నీ రతుల్లో చవులు చూడలేని స్త్రీ పొందులోనూ సుఖం ఏముంటుందయ్యా! దాని పతులు ఐదుగురున్నారట. వాళ్ళు గంధర్వులట. వాళ్ళకు తెలిస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా? బ్రతుకు రుచి ఎంతయినా అపథ్యం చేయవచ్చునా?” అంటుంది అప్పుడతడు “బల సాహసాల మాట నాదగ్గరెత్తకు. ముందు దాన్ని పిలిపించు నీకు దణ్ణం పెడతాను” అంటూ కాళ్ళు పట్టుకొంటాడు,

సుధేష్ట వెంటనే నిశ్చయించుకొంటుంది "వీడికి చచ్చిపోయే రోజులు దగ్గర కొచ్చినాయి. ఎన్ని చెప్పినా వినడే! ఎలా" అని ఆలోచించి, "నీవు గోల పెట్టకు, కల్లు తేవడానికని, నీ యింటికి వంపుతాను. దాన్ని నీవేం చేస్తావో చెయ్యి. నా కాళ్ళు వదులు" మంటుంది.

కీచకుడు నంతసించి ఇంటికి వెళ్తాడు. మరను సైరంధ్రిపైనే ఉంటుంది. ఆమె వచ్చిందని భ్రమిస్తూ ఆ యోగి రాజేదా? అనుకొంటూ కాలం గడుపు తుంటాడు. సుధేష్ట సైరంధ్రిని వెళ్ళి కల్లు తేవలనిందని అజ్ఞాపిస్తుంది. ద్రౌపది హృదయంలో ఎంతో బాధపడిపోతుంది. తప్పనిసరిగా వెళ్తుంది. దేవుళ్ళను ప్రార్థిస్తుంది. ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యునితో "ఓ ప్రభూ! నేను పాండవులనే-మనస్సులో ఉంచుకొన్న దాన్నయితే ఈ కీచకునివల్ల నాకు కీడు రాకుండా కాపాడాల్సింది" అంటుంది. తన నియమం ఉంకువచేసి సూర్యుని నిష్కర్షగా అడుగటం చిత్రం. నిశ్చయమైన అత్మ బలంతో అలా అడిగిందనేది గమనీయం! ఆరణ్య వాసారంభంలో చుట్టూ తననాశ్రయించుకొని వచ్చిన జనాలకు తిండి పెట్టాలని ధర్మరాజు వాపోయి సూర్యుని ఉపాసించడం, అప్పుడతడు ప్రత్యక్షమై పాత్రనిచ్చి ద్రౌపది దానితో వండినట్లయితే అది నమ్మద్దిగా అందరనూ తృప్తిపరుస్తుందని అనుగ్రహించడం తనకు తెలుసు ఆమె అందుకనే సూర్యుని రక్షణ అడిగింది.

సూర్యుడనుగ్రహించాడు. ఒక రాక్షసుడికి ఉండే బలం ఆమెకు కలిగిందో లేక ఒక బలశాలి అదృశ్యంగా వచ్చి ఉన్నాడో ఆమెను రక్షించడానికి. ఆమె సింహాపు గుహలోకి లేడిలా వెళ్ళింది. కీచకుడు వచ్చి డైలాగులు చెప్తున్నాడు. పట్టుకోబోయినాడు. ఆమె పారిపోతోంది. తీరా పట్టుకొనే సమయానికి ఒక్క విసురుతో కీచకుడు పడిపోతాడు. రాక్షసుడే అలా త్రోసినట్లు వర్ణించారు భారతంలో. రాక్షసుడు అలా తనను త్రోసినట్లు కీచకునకే తెలీదు ఆమె త్రోసేసిందనుకొంటున్నాడు. అది ఉపాసనవల్ల ఆమెకు కలిగిన శక్తి అని మనం అనుకోవచ్చు. అనుకోకనూపోవచ్చు. అది ఎవరి సంస్కారాన్నిబట్టి వారికి అలా అనిపిస్తుంది! ఆమె వరుగుతీసి రోడ్డునపడి రాజదర్బారు వైపునకు వరుగెత్తుతుంది. కీచకుడు లేచి దుమ్ము దులుపుకొని అటూఇటూ చూచి ఆమె వెంటపడుతాడు.

ఆమె దర్బారు చేరేటప్పటికి అక్కడ కంకభట్టు, వలలుడూ ఉంటారు. ఆమె ప్రాణం చేరుకొంటుంది. భీముడు ద్రౌపది అవస్థచూసి మండిపడిపోతుంటాడు.

కిచకుడు కోపంతో వచ్చి ద్రౌపది కొప్పువట్టి లాగి ఒక్క తన్నుతంతాడు. ఆతన్ను తన్నడమేమిటి తానే స్థితి తప్పి పడిపోవడమేమిటి ఒక్కసారి జరిగినవి. అది రాక్షసుడు చేసిన పని! భీముడికి విరాటరాజు బావమరది మీదనేగాక, రాజుగారిమీదకూడ కోపం వచ్చింది. క్రోధంగా చూసి ఓ చెట్టు పీకాలని అనుకొంటూనే కంకభట్టు ముఖం చూస్తాడు. ధర్మరాజు వెంటనే కండ్ల విన్యాసంతో ఆ పని వద్దంటూ పైకి “ఈ వంటవానికి మనకు నీడనిచ్చే యీ ఫలపుష్పాలతో ఉన్న వృక్షమేగాని మరో చెట్టు దొరకలేదా కట్టెలకి!” అంటాడు, భీముడు ఆదేశాన్నాపుకొంటాడు.

ద్రౌపదికి విస్త్రుతమైన కోపం వస్తుంది. తనకు రాక్షసు చేయద్దన్నాడు ధర్మరాజు. లేచి నుంచొని సభనూ, కంకునీ, వలలుణ్ణి, భయంకరంగా చూస్తుంది. “ధర్మాధర్మ నిపుణులు, శిష్ట రాక్షసులు దుష్ట శిక్షకులు సకల శాస్త్ర సంచయాన్ని అద్భుతంగా ఉపయోగించగలిగినవారూ అయిన నా భర్తలు ఒకడు నన్నవమాన పరుస్తుంటే ఊరుకొన్నారంటే, ఇంకెవరి భార్యలు ఇలా పరాభవం పొందటానికర్హం ఉంటుందిక్కడ?” అంటుంది. విరాటానికి కీచకుని నియంత్రించగలిగిన శక్తిలేడు. అతడు కేవలం అనునయ వాక్యాలతో నైరంధ్రిని శాంతపరుప చూస్తాడు.

అప్పుడు ధర్మరాజు ఆమెతో అంటాడు మందలింపుగా—“నీ పతులకు అంత మాత్రం తెలీదనుకున్నావా? ఇది సమయం కాదని ఊరుకొని ఉంటారు. నీకయిన పరిభవం సంగతి ఈ సభవారికి తెలిసింది గనక నీవు లోనికి వెళ్ళిపోవచ్చు” అంటాడు. ద్రౌపది ఇంకా అక్కడే ఉంది. “ఇంతకంటే వారిని శిక్షించే సమయమే ముంటుంది”దనుకొంటోంది బహుశ. అందుకని ధర్మరాజు మందలిస్తాడు—“నాట్యం చేయడానికి వచ్చినదానిలా హావభావాలు చూపిస్తూ ఎందుకుంటావిక్కడ?” అని. ద్రౌపది అంటుంది—

“నాదు వల్లభుండు నటుడింత నిక్కంబు పెద్దవారియట్ల పిన్నవారు

గాన పతుల విధముగా యే శైలూషిగా ననంగతాడు కంకభట్టు.”

“నావతి ఒక్క నాట్యకారేకాదు. జూదరికూడా జూదరి అలికి గౌరవమేముంటుంది!” అని వెళ్ళిపోతుంది. ఈమె ప్రవర్తనం ధర్మరాజుల కాలంలోని స్త్రీలది మాదిరిగా ఉన్నదో లేదోగాని తిక్కన కాలంనాటి ప్రౌఢ స్త్రీల ప్రవర్తనం గోచరిస్తున్నట్లనిపిస్తుంది. యితే ఇది కేవలం పతులను దూషించడానికి మాత్రమే అనినఘట

కాదు. వారిని ఉత్తేజితుల చేయడానికి ఆమె ఆ విధంగా అన్నదనే భావం నరియైన దనిపిస్తుంది. మరి ఆ సమయాన అలాటి ఉత్తేజకరమైన మాటలు అవసరమొకదా! ఏ కాలంలోనయితేనేమి!!

ఆమె సుదేష్ట దగ్గరకు వెళ్ళగానే “అలా ఉన్నావేం! నీ ముఖం చిన్నబోయిందేం” అని ఆమె తెలియనట్లుగా అడుగుతుంది. ద్రౌపది “నీకు తెలిసే అలా ఎందుకడుగుతావమ్మా” అని తనకయిన పరాభవం చెప్పి, “మీ కీచకుణ్ణి మీరేం దండించనక్కర్లేదు. అందుకు నా మగలున్నారు లెమ్మంటుంది.” దీంతో అంతఃపురంలోని వారంతా గడగడలాడిపోతారు మనసుల్లో దీని మగలు కీచకునంతవానిని దండించే వాళ్ళా అనుకొంటారు. ద్రౌపదికి రాణివాసం చేరిం తరువాతగాని కంకభట్టు “సమయంకాద”న్న మాటల అంతరార్థం గోచరింపలేదు” అనిపిస్తుంది.

నైరంధ్రి పడుకొన్నదిగాని నిద్రపట్టలేదు. కీచకుణ్ణి నిర్లించకలిగినట్టిది-వలలాంకుడి బలమేతప్ప మరొకటికాదని యోచించి వంటకాలవైపుకు అర్థరాత్రి ఎవరూ చూడకుండా ఒయలుదేరి వెళ్తుంది. భీముడు లేచి, “ఇదేమిటి? ఈ సమయంలో ఇక్కడికొచ్చావు. నీవు వస్తుంటే ఎవరూ చూడలేదుకదా! ఎందుకొచ్చావు?” అంటాడు.

అన్నీ తెలిసికూడ నాచేత చెప్పించుకోవాలని అడుగుతున్నావు” అంటూనే జరిగిన విషయమంతా చెప్పి “నా దుఃఖాన్ని చెప్పుకోవటానికి ఎన్నయినా ఉన్నాయి. సభలో దుస్ససేనుడూ, అరిణ్యంలో నైందవుడూ, ఇప్పుడి విరాట సభలో కీచకుడూ అనుచితంగా ప్రవర్తించారంటే నాకు దుఃఖం క్రొత్తదేమీ కానీమాట నిజమేలేకాని-

“అకట యాడు కూయు నాల కూయును లాతి వారికైన నరయ వలయు ననిన

నన్ను కీచకుడు తన్నంగ నెట్టులు నూడనోరె ధర్మ నూనుడవుడు?

—అంటుంది. అందుకు భీముడు “అయ్యో అలా ఆయన (ధర్మరాజు) మందలిం చాడు గనుక సరిపోయిందిగాని, నేనా చెట్టువిరిచి రాజునీ వాని బావమరిదినీ కొట్టి నట్లయితే ఈపాటికి ఈ ప్రవంచానికి మన ఉనికి కాస్తా బహిర్గతమయేదికాదూ? అందుచేత ధర్మరాజు పొగడబడాల్సిన వాడుగాని, తప్పు పట్టబడాల్సినవాడుకా”దం టాడు ద్రౌపది అప్పటికి శాంతిచిందై “అవును. నిజానికి ఆయన ధర్మమే మనకు జయము. నాకు ధృతి చెడి అలా వెట్టిగా వలికాను. ధర్మరాజు నిర్మలడు. అజాత

శత్రువు. అందుకనే అతడు రాజసూయం చేయకలిగింది. ఆయన గాఢభీర్యం దైర్యం ఇంకొకరికి వస్తుందా! ఆయన మర్త్యుడేకాదు, మహాత్ముడు. అంతటివాడు విరటుని ఆశ్రయించడం వల్లనే నా ఓర్పు నశించింది నిజానికి" అంటుంది.

వెంటనే భీముణ్ణి పొగడుతుంది—“నీవు బక హిడింబ కిమ్మీరుల్ని జరానం దుణ్ణి చంపేశావు. నీ దర్పం కాస్తా-కొంచెం కాదు. అలాంటివాడవు నీవు కట్టెలు కొట్టి వంటలు చేస్తుంటే నా హృదయం ఎంతో శోకిస్తోంది. దున్నపోతుల్లో పులుల్లో నీవు పొరుతుంటే నీవు గెల్చినపుడు విశేషమైన సంతోషం-పులులు విజృంభించిన పుడు వెక్కనమైన విన్నవదనం పెట్టానని వాళ్ళంతా అంటుండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కోపంకొద్దీ నీవు కీచకుణ్ణి ఏమో చేసి బయటపడ్డావా-నీకూ నాకూగల సంబంధంకాస్తా వాళ్ళ స్థిరం చేస్తారు. అందుకని నీవు తొందరపడకుండా, రహస్యంగా ఏంచేయాలో అది చేయాల్సింది సుమా!” అంటుంది.

అంతలో అర్జునుడున్న స్త్రీ, పుంగాని స్థితిని తలచిదుఃఖించింది. నకుల సహ దేవుల్ని తలచి దుఃఖించింది. ఆ చెప్పటంలో సహదేవుడు మరీ పిల్లవాడమ్మా ఆకలి కూడ తెలిక తిరుగుతాడంటుంది. తన వంశం ప్రతిష్ఠ తలచి తాను ఈ సైరంద్రిపని చేయాల్సి వచ్చిందంటుంది. ఇవన్నీ దుఃఖాన్ని పెంచుకోడానికి స్త్రీలు ప్రోవుచేసి కొనే పూర్వ దుఃఖాల కంప. చివరకు,—

“ఆ కీచకుణ్ణి చంపకపోయినావో నేను ఏ నుయ్యో గొ గొయ్యో చూచుకునేది ఖాయ”మంటుంది.

భీముడామెను ఓదార్చుతాడు. “వాడి సంగతి నేచూస్తాను నాకొదిలెయి దుర్యోధన, కర్ణ సైంధవుల్నికూడా వదిలేశాననుకొనకు. ఇప్పుడజ్ఞాతవాసం వన్నెందోనెల జరుగుతున్నది. ఈ నెలంతా మనం చాలా రహస్యంగా ఉండాలి. ఉద్రేకాన్ని షణ షణానా అణచుకొనడమే సాధన. అందుచేత నీవేం చేస్తావంటే.—” వాణ్ణి కలిసి చీకట్లో ఆ సర్తనశాలకు ఒంటరిగా రమ్మను. వాడి భావం నీకంగీకార మయినట్లే నాటకమాడు. వాణ్ణి అక్కడ రహస్యంగా తెగటారుస్తాను. ఇదొక్కటే మార్గం ఇప్పుడు. నీవు ప్రస్తుతం వెళ్ళిపో. తెల్లవారు ఝాము కావచ్చింది. ఎవరైనా చూస్తారు లేలే”మ్మంటాడు. ద్రౌపది సరేనని వెళ్ళిపోతుంది.

తెల్లవారింది. సూర్యుడు ప్రవంచాన్ని రక్షించడానికన్నట్లు ఉదయించాడు.

సింహబలుడు లేచి సింగారించుకొని నైరంధ్రిని కలవాలని అవ్వగారింటికి వెళ్ళాడు. ద్రౌపదికిప్పుడు భీముడి ఆసరా ఉంది. కీచకుడికి విరాటాజు తననేమీ అనలేక ఊరుకున్న సన్నివేశంలోని అహంకారముంది. తొట్రబాటు లేకుండా ద్రౌపది పనిచేసుకుంటూంటే కీచకుడు దగ్గరకు చేరుచూ వెట్టిమాటలు అంటూ. కౌనిరాగం తీస్తూ, గోడలమీద స్థంభాలమీదా గోళ్ళతో తాళం లయలూ వేయటం, వళ్ళు అటూ ఇటూ త్రిప్పటం చేస్తూ తనను నైరంధ్రి చూడకపోయిందే అని బాధపడుతున్నాడు. చిరవకు ఒక దగ్గరచేరి “ఇదుగో కామ సౌఖ్యం అక్కర్లేదన్నట్లుంటావు! ఈ వైరాగ్యం స్థిరమైందా లేక నిమిష మాత్రమా! నామీద కొంచెం దయ తలిస్తే నీ మగలతోగల సౌభాగ్యం దెబ్బతింటుందా ఆ మాత్రానే! నీవు నన్ను సరే ననాలేగాని పురభామినులందరినీ నీకు వరవళ్ళుగా చేయనా! విరాటాడ్ని పేరుకు రాజుగా ఉంచాను. నిన్ను తన్నాను గనక అతడు ఉపేక్ష చేశాడనుకోవద్దు. నేను వదిలేలి మందిని పట్టుకొన్నా ఎవరూ ఏమీ నన్ననలేరుగాక. కనుక నేను చెప్పే ముఖ్యమైన మాటేమిటంటే నిన్ను ఎలాగయినా పట్టుకొంటాను. ఎక్కడకుపోయినా పట్టేస్తాను. నీమగలేం చేశారుగాకనన్ను?” అంటాడు.

ఈ నమయం చూసి ఆమె అంటుంది. “నీకు రహస్యంగా ఉండాల్సిన విషయాలు తెలిసినట్లులేదు. లేకపోతే మగవాణ్ణిగదా అనే అహంకారమో! నాకు రహస్యం అవనరం. అది కాపాడబడేటట్లు ప్రవర్తించు” అంటుంది. కీచకుడు పొంగి పోయి “అయితే అలాగే, చెప్పు. ఎక్కడకు రమ్మంటావో” నంటాడు. ఆమె “రాత్రివేళ ఒంటరిగా నర్తనశాలకు రా. ఇంకెవరినీ తీసికొచ్చినా నా రహస్యం బయటపడిపోతుంది. అంచేత ఈ పనికి నేను ఒప్పుకోనే ఒప్పుకోను. ఇక నిక్కడ మాట్లాడకు” మంటుంది. కీచకుడు సంతోషంతో స్పృహ తప్పినంతవరకై వెళ్ళిపోతాడు.

ద్రౌపది భీమునికీసంగతి చెప్తుంది-వెళ్ళి. “నేను చేయాల్సిన రాయబారం చేశాను మరి నీవేం చేస్తావో!” అంటుంది. భీముడు పొంగిపోతాడు. ఎవరినీ లేదు కదా-మన రహస్యం బయటపడకుండా ఉండాలికదా అంటాడు. ద్రౌపది నవ్వి- “ఒంటరిగా రమ్మన్నందుకే పులకించి పోయినాడు” అంటుంది. భీముడు చిటుక వేసి “ఐతే అనుభవం అయ్యేవరకూ ఇంకొకడితో చెప్పదు-కుక్కలా వస్తాడు-నావల్లచస్తాడున్నా” అంటాడు.

సాంచాలి మళ్ళి తమ అజ్ఞాతవాస రహస్య విషయం జ్ఞాపకంచేసి బహుజాగ్రత్తగా మనలవలసిందంటుంది. ఆమె నెలవుతీసికొని వెళ్ళిపోతుంది.

కీచకుడు రాత్రివరకూ అగాల్పిన బెడదలో చిక్కుకొన్నాడు. ముగుదమీద మోహం తనను మలుపులు త్రిప్పిస్తోంది. తాను ఎవరినీ మాట్లాడనీయటలేదు. ఒంటరిగా ఊహల్లో ఊగుతున్నాడు. సైరంద్రిని స్తంభాల్లో శారీరకల్లో చూస్తూ వనాల్లో వృక్షాలకు మాటలు చెప్తూ తిరుగుతున్నాడు. ప్రేమ చేస్తున్నాడు. సూర్యుడు క్రుంకి పోడేమని తిట్టుతున్నాడు. మనసుకు అయే అనుభవాలు శరీరాని కయే అనుభవాల కంటే ఎక్కువ ప్రభావం కలిగి ఉంటాయి. వీటిలో నంతృప్తి కావడమంటూ ఉండదు-ఉన్న రసాన్ని ఉత్తేజితం చేయటమే అవి చేయగలవు-శారీరకంగానూడ ఆ అనుభవం అయినమీదట ఆస్మృతిని తెచ్చి మళ్ళీ ఆ అనుభవం కావాలి అని అని పింపజేసేవికూడ ఈ మానసిక అనుభవాలే. శరీర అనుభవంకంటేనూడ మానసిక అనుభవాలు ఎక్కువ వతనాన్ని కలిగిస్తవనేది ఇందుకే. వాననల కుప్పను తయారు చేస్తవికదా మరి!

కొంత సేపటికి సూర్యాస్తమయమయింది. ద్రౌపది రాత్రివేళ చూచుకొని భీముని సమీపించి నమయమయిందని సైగ చేసింది. ఇద్దరూ దోవచూసుకోంటూ నర్తనశాలకు వెళ్తారు. నర్తనశాల విశాలంగా వుంది. అక్కడ ఉత్తర విశ్రమించడానికి గాను ఒక మంచమున్నది. పరుషా అలంకారం అంతాఉంది. దానిమీద భీముడు పవ్వళిస్తాడు ఆమెను దగ్గరలో ఒక మూల నిలువమంటాడు.

సమయమయిందనుకొంటూ కీచకుడు ఒంటరిగా ప్రవేశించి సైరంద్రి ఇంకా రాలేదనుకొంటాడు. క్షణంలో పర్యంకంమీద మనిషి ఆకారంచూసి ఆమె సైరంద్రే ననుకొంటాడు. దగ్గరచేరి పైన చేయివేస్తాడు. భీముడి వళ్ళుకాదు-మనసు మండిపోతుంటుంది. ఐనా వీడెలా ప్రవర్తిస్తాడో చూద్దామని క్షణం మనసు బిగవట్టుకొని ఉంటాడు. అప్పుడు కీచకుడు, "నేను నీకు ఎన్నో బహుమతులు తెచ్చాను. ఆడ వాళ్ళు నన్నుచూసిం తర్వాత ఇంకో మనిషిని మనసులో ఆడనీయరు. నేనంటే వడి చస్తారు" అంటాడు. అప్పుడు భీముడిచేత తిక్కన చమత్కారంగా మాట్లాడిస్తాడు:-

"ఇట్టి వాడవు గావున నీవు నన్ను బొగడి కొననగు నకట నాపోల్కియాడు

దాని వెదికియు నెయ్యడనైన నీకు బడయవచ్చునె ఎఱుగక బలికి తకట!!

—అంటాడు.

“నావంటి అడది నీకెక్కడా దొరక్కా వచ్చావు నా దగ్గరికి! అనటం హాస్యం. దీన్నె వివరిస్తూ నాఒళ్లు నీఒళ్లు కలిసిన షణాన నీఒళ్ళెలాఅవుతుందో చూడు గాని! మామూలు అబలననుకొన్నావా? నను కలిసినాక మళ్ళీ వనితల్లో పెళ్ళామను కొంటున్నావా? అది మాత్రం జరగదు. నాకుతెలుసు. తనువును పొందిన ఫలితాన్ని సొంతం ఇప్పుడే అనుభవిస్తావు చూడు—మన్మథ వికారంగాను” అంటాడు భీముడు, అంటూనే లేచికలబడుతాడు.

సింహబలుడికి తెలిసిపోతుంది—అది సైరంద్రికాదనీ వాడెవడో ఆమె భర్త గంధర్వుడయి వుంటాడనీని. పోట్లాడుకొంటూనే ఉన్నారు. అక్కడ చిత్రమైన పరిస్థితి కలిగింది. కీచకుడు తనవాళ్ళ నెవ్వర్నీ తనతో తేలేదు. బహిరంగంగా ఏపనైనా సాధించగలవాడనే పేరుపడ్డ తాను దొంగలా అక్కడికి రావడమయింది. పిలిస్తే తనవారెవరూ పలుకరు. తన అగపాట్లకు ఇతర్లు తప్పుపట్టగలరు. సలుగు రుకూ తెలిసిపోతుంది తన దొంగతనం. భీముడు అరవకుండా చప్పుడు లేకుండా వాణ్ణి చంపాలంటానికి తన రహస్యపు బ్రతుకు కారణం. అందుకని.—

“తన యగపా తొరు తెరుగుదురని నూతుడు నమయభంగ మగుటకు భీముం
డును గొంకుచు చప్పుడు చేయని గూఢ విమర్దన వ్రహారములన్”

—అలా మల్లయుద్ధ ప్రావీణ్యం చూపుతున్నారు, కొంత సేపటికి కీచకుడు అలసిపోయినట్లు భీముడు గ్రహించి ఎత్తి విసిరి క్రిందకుకొట్టి పై నెక్కి మోచేతు ల్లోను పిడికిళ్ళలోనూ పొడిచి చంపేస్తాడు. కీచకుడు తన్నుకొని మరీ చస్తాడు. ఆ చచ్చినవాడిమీద కోవం ఇంకా తగ్గక భీముడు తాను పొడిచిన దెబ్బలవుపడకుండా చేతులూ కాళ్ళూ తల పొట్టలోనూ గుండెల్లోనూ కుక్కేసి మాంసపు ముద్దగా ఆ శరీరాన్ని పెట్టి వదిలేస్తాడు.

తను సాధించిన ఫలితం ద్రౌపదికి చూపాలని ఒక కొఱవిని తెచ్చి ఊడి వెలిగించి జ్యోతిలా చేసి ద్రౌపదికి సింహబలుడి శవాన్ని చూపిస్తాడు. ఆ శవం పరిస్థితి చూసి ఆమె ముక్కుమీద వ్రేలు వేసికొని గాలి పీలుస్తుంది. నిట్టూర్చి ఇలా

అంటుంది— “దీని కోసమా కీచకా ? యింత యాతన పడ్డావు. అలా చేస్తే ఇలాగాక ఎలాగవుతుంది” అంటుంది.

భీముడు ద్రౌపది నడుగుతాడు “నీ చింత మనసులోనుంచి పోయిందా ? సంతోషించావా” అని.

అప్పుడామె “కొలువులో నీవు చూపిన ఆ కోపభంగిమా ఆ దైర్యం చూడరా సంతగా ఉంది. ఇక్కడ ప్రజల కళ్ళు గప్పిన గొప్పతనం తలచుకోజాలనంతగా ఉంది. ఎవ్వరి సహాయం లేకుండా ఈ దురాత్ముని రూపుమాపటంలోని చాకచక్యాన్ని మెచ్చుకోవడమెలాగో నాకు తెలియటలేదు.... నేను మాత్రం— భీమనేనా ! విన్మయా నంద నిర్మగ్ననైనాను” అంటుంది, భీముని చెవులో ఆ మాటలు కర్ణరసాయనంలా అమృతం కురిసినవి.

కీచకవధలో వ్యాసమహర్షి సాధనావరమైన విషయం చెప్పాడు. కీచకమంటే వెదురుబొంగు అని అర్థం. ఏ గాలి కొట్టితే అగాలికి వీలుగా కూతలు కూస్తుండటం దానిపని. రాజ్యంలో రాజుగా నిర్వృతి తత్వానికి ప్రతీక అయిన విరాటుని నిలిపిన వాడు కీచకుడే. అడుదానిని చూచి ఆరాటపడేవాడూ అతడే. ఇంద్రియాలు ఎలా లాగితే అలా పోవడమనేది దుర్వృత్తి. ఆ వృత్తినిజయించాలి. ఆయుధాలతోగాదు ఆయుధాలేకుండానే జయించాలి. కేవలం మనఃస్థైర్యంతోనే జయించాలి. కలిగిన సిద్ధులతో శపిస్తాను అనటం కాదనిబోధ. ఎవరికీ తెలీకుండా జయించటమే దానికి ప్రతిక్రియ. భీముడు సాధకునిలోని నత్వృత్తికి ప్రతీక. రహస్యం అంటే—నత్వృత్తికి దుర్వృత్తికిగల యుద్ధం అలా మనసులోనే జరిగేది గనుక రహస్యం ! కీచకుని దుర్వృత్తిని జయించటమే సాధకుని కీలకం. “కీచకుడు”, “విరాటుడు,” అని పేర్లు పెట్టి వ్యాసుడు ఈ సాధనను కథావరంగా అంతర్గర్భితంగా సూచిస్తున్నాడనేది అనుసంధానం చేయవలసిన తెలివిడి.

—: ఇది ద్వితీయాశ్వాసం:—

మహాభారత కథలు

విరాట్పర్వము - తృతీయాశ్వాసము

1. ఒక్క రాత్రిలో ద్రౌపదికి సుఖదుఃఖాలు

కీచకుణ్ణి చంపి భీముడు ద్రౌపదికి శవం చూపించి ఆమెను వెళ్ళుమని చెప్పి తాను వంటకాలకు వెళ్ళిపోతాడు. ద్రౌపది బయలుదేరి వెళ్ళే సమయానికి కావలి వాళ్ళు కనవడ్డారు. ఆమె వాళ్ళతో నిశ్చయంగా చెప్పేస్తుంది. నా భర్తలైన గంధర్వులు ఈ కీచకుణ్ణి చంపేశారు. దుర్మార్గానికి ఫలితం అనుభవించాడు. వెళ్ళి చూసుకొనండి అంటుంది. కీచకుడు చచ్చాడంటే వాళ్ళు దిగ్భ్రమలో మునిగి కాగడాలు వెలిగించి శవాన్ని చూచి హడలిపోయి హాహాకారాలు చేశారు. కీచకుని ఆత్మీయులైన ఉపకీచకుల్ని పిలుచుకొచ్చారు. వాళ్ళు నూరుమంది. వాళ్ళంతా ఆ రాత్రివేళ భోదమని రోదన మారంభించాడు. “అయ్యో చేతులేవి? కాళ్ళేవి? శిరస్సేది?” అంటున్నారు. ద్రౌపది ఒక ప్రక్కనుంచి చూస్తూ ఆనందమనుభవిస్తోంది. అది పిశాచానందమా? పగడిరిన వెనుక కలిగే సంతోషమేనా? ఇది ఎక్కువయితే పిశాచానందానికే జమ అవుతుందిగాక. ఈ సమయంలో ఆమె ఆ ఉప కీచకుల కంటవడింది. వాళ్ళ కోపం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఈ శవంతోపాటు నైరంధ్రిని కట్టి తగలెయ్యాలన్నారెవరో. ఆమెకు సుఖ మంతరించి దుఃఖ భయాలావరించిస్తే గోలపెట్టింది. ఐనా అంతా ఒక్కమాటమీద ఆమెను తెచ్చి బంధించి అప్పటికప్పుడు ఆ రాత్రికి రాత్రి తగలెయ్యాలనే అత్రంతో ఉపక్రమిస్తున్నారు.

ఈ ప్రయత్నం సంగతి రాజుకు చెప్పాలని వెళ్ళి రాజునులేపి ఇలా ఇలా అయిందని చెప్పి ఇలా చేసేస్తున్నామంటారు. విరాటరాజు బయటకురాడు. ఈ పగ ఈ ఉద్యమం ఇంకొకరు చేస్తే తగ్గేవి కావు. ఇంతమందికి సంబంధించిన పగయితే ఇక చెప్పనక్కర్లేదు. విరాటరాజు నిర్వృత్తి తత్వానికి ప్రతీక అనుకొన్నాంగదా. అందుకని మీ ఇష్టమన్నాడు. అలాచేస్తే గంధర్వులు మళ్ళీ కోపిస్తారని తెలిదా, తెలుసు. తాను తటస్థుడెప్పుడూను. అందుకే తాను తన బావమరది శవాన్ని చూడాలనైనా అనుకోలేదేమో.

ఉపకీచకులు ఆమెనువట్టి కీచకునితోపాటు కట్టి నృశానానికి తీసికానిపోతున్నారు. సైరంద్రి గోలపెట్టి ఏడుస్తూ తన గంధర్వ భర్తల పేర్లుగా పాండవుల సాంకేతికమైన పేర్లతో పిలుస్తుంది.

“అనతవైరి యోజయః మహాద్యుత విక్రమ యోజయంతః : దు
ర్మాన విఘ్నార్ణమాన రిపుమర్దన యో విజయా భిదాన , తే
జో నిహితాహితాహిత ప్రకటశూర గుణ ప్రతి భాస యోజయ
త్యేన : విరోధి బాహుబల జృంభణ భంజన యో జయద్బలా :

—అని పిల్చి రక్షించుమంటుంది. జయ, జయంత విజయ విజయోత్యేన జయద్బలలు పాండవులు అజ్ఞాతవాసారంభంలో సాంకేతికంగా తాము చెప్పుకోవడానికయిన పేర్లు.

భీముడికి ఇది విశవచ్చింది. కాని ఎలా ఈ ఉపద్రవాన్ని గడిచేది? తాను బయటపడి ఈ కీచకుల్ని చంపడం గొప్పకాదుగాని మళ్ళీ పదమూడు సంవత్సరాల ప్రవాసాన్ని తనకూ తన సోదరులకూ కలుగజేసినవాడు అవుతాడు గదా ! ఉన్న గడువుకూడ ఎక్కువ రోజులు లేదు. ఈ చిడ్కు ద్రౌపది అలోచింపలేకపోయింది. ఆమె అక్కడ ఉండటమే తప్ప. శ్రీ బుద్ధి పోనిచ్చుకున్నదికాదు. శ్రీ అంటే ‘న’ త్వ‘ర’ జ‘త’మో గుణాల కూడలి అని అర్థం. పురుషులకూ ఉంటాయి ఈ మూడున్నూ. కాని ఆ గుణాలు లాగిన విధంగా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు దానిలో ఇరుక్కు పోయినవాళ్ళవుతారు. వారు పురుషులయినా స్త్రీలక్రిందనే లెక్క. అలా అని మీరా బాయి ప్రవచనం. కాని ఈ శ్రీ అనే మాట కేవలం ఆడవాళ్ళకే రూఢార్థాన్నివ్వటం పాతకాలం నుంచి ఉంటూనే ఉందిగాక !

భీముడు అప్పుడొక విచిత్రమైన వ్యూహం వేశాడు. వీళ్ళు శవాన్ని ఊరిబయటకు తెస్తారుగనుక తాను ముందే అక్కడకు వెళ్ళిపోతాడు. భయంకరమైన వేషం వేసి వాళ్ళను భ్రమపెట్టి ద్రౌపది తప్పుకుపోయేటట్లు చేయాలనుకొంటాడు. పెద్ద శరీరంతో ఆ రాత్రి నృశానం దగ్గర అట్టహాసం చేస్తున్నాడు. అసలే ఉపకీచకులు గంధర్వులకు ముందే జడిసి ద్రౌపదిని తగలెయ్యాలని ఆరాటపడుతున్నారు. వాళ్ళు తీరా నృశానానికి వచ్చేటప్పటికి ఇంత పెద్ద ఆకారంలోగంధర్వుడులా రాక్షసుడులా ఒక పెద్ద చెట్టుపీకి భుజంమీద పెట్టుకొని వీళ్ళని రమ్మంటున్నాడు. వారు వెంటనే

శవాన్నీ ద్రౌపదిని వదలి వేసి చెల్లెక్కి తమ ప్రాణాలు రక్షించుకోవాలనుకొంటారని భీముడు తన వ్యూహం పారినందుకు సంతోషించి చెట్లనుంచి వాళ్ళను పండ్లను దురి నట్లు దులిపి కొట్టి చంపేస్తాడు. అతడు భీముడని-కాదు-వలలాంకుడని గుర్తుపట్టి వాళ్ళున్నారేమోగాని వారిలో బ్రతికి బయటపడ్డవాళ్ళు మాత్రం లేరు. అంతా చచ్చి నాక ద్రౌపది కట్టు విప్పి ఇంటికి పొమ్మని ఇంకోదారిన వెళ్ళిపోతాడు తాను.

ఈ వ్యూహం రచించిన భీముడి తెలివితేటలా గొప్పవి? లేకపోతే మరో భీమంతుడనేవాడుండి కదా చేశాడా అనే దానికి సమాధానం ఒకరు చెప్పే ఇంకొకరు వినగలిగిందిలేదు. ఎవరికి వారు వారి సంస్కారాన్నిబట్టి అర్థం చేసికొనాల్సిందే.

సైరంద్రునికి ఈనాడు కలిగిన సంతోషం- బహుశ భారత యుద్ధం అయి తరువాత కూడ రాలేదేమోననిపిస్తుంది. తాను స్మశానం నుంచి బయటదేరి ముందయానంతో పట్నంలోకి వస్తోంది. ఈ సంగతంతా ఊళ్ళో అప్పటికే తెలిసిపోయింది. ప్రజలు ఈమెను చూసి “అమ్మో” అంటున్నారు కొందరు. “రాక్షసి” అంటున్నారీ ఇతరు. “బాబోయ్ నేను కళ్ళెత్తి చూడనుదాన్ని” అంటున్నారు ఇంకా కొందరు. ఇవన్నీ వింటూ త్రిపుకొంటూ ఆనందిస్తూ వస్తోందామె తెల్లారుతూ ఉండగా.

విరాటుడు నిద్రపోలేదు మళ్ళీ. బహుశ ఏమయింది, ఏమయింది అనే తపతహలో ఉండచ్చు. లేదా ఏదో అయింటుందిగాక-కానీ అని నిర్వృత్తిలో ఆనందంలో ఉన్నాడోమరి! తీరా ఉపకీచకులంతా స్మశానంలో చచ్చిపడి ఉన్నారని సైరంద్రుని తిరిగి వచ్చిందని తెలిసి మళ్ళీ భయపడతాడు. ఆ గంధర్వులు తననూ తన ప్రజలనూ కూడ తినెయ్యవచ్చుగదా! అందుకని సుధేష్ఠను పిలిచి “సైరంద్రుని బ్రతిమాలి మన ఊరినుంచి వెళ్ళిపోమ్మని చెప్పు” అంటాడు.

సైరంద్రుని వస్తూ వస్తూ వంటకాల దగ్గరకు వచ్చి వలలాంకుడికి వినవడేటట్లు ఎక్కడో చూస్తూ అంటుంది-

“కీచకుల వెనబుట్టిన కిల్బిషంబు

పాచినన్ను రక్షించిన పరమథర్మ

రతికి గంధర్వ వతికి నిరంతరంబు

భక్తియుక్తిని ప్రణమిల్లి బ్రతుకుదాన’, —అంటుంది.

అప్పుడు వలలుడు నిగూఢ వచన చాతుర్యధుర్యుడై - ఓ పడుచా! అపాయం కలిగినప్పుడు రక్షింపక పోతే ఆ పతి వతేనంటావా? నీ భర్తలు నిన్ను రక్షించటం ఉచితమే. వాళ్ళని నీవు ప్రత్యేకంగా మెచ్చుకోవాల్సిన పనిలేదు అంటాడు. ఆమె చిరునవ్వుతో ఓరకంట చూస్తూ వెళ్ళిపోతుంది.

నర్తనశాల దివికి ఆమె వచ్చేసరికి బృహన్నల అందరితోపాటు నైరంధ్రి చెప్పేది వింటూ “అనలేం జరిగిందో చెప్పు”మంటాడు. ఆమె నిష్ఠూరంగా “కన్నెల కాటలు నేర్చుతూ సుఖంగా ఉన్నావుగాని నైరంధ్రి కెంతబాధ కలిగిందని చింత చేస్తున్నావా?” అంటుంది. అందుకు బృహన్నల - “నీ దుఃఖానికిగాను నేనూ దుఃఖపడటం ఎప్పుడైనా ఉంటానే ఉందిగాని నేనీ అసహ్యపు పుటక పుట్టిన దుఃఖాన్ని తలచుకొనేవారెవరున్నారు. నీవు క్రొత్త మనిషివేగాని అనింద్యవని మాత్రం అనుకొంటాను. అలాంటి నీకు ఏ దుఃఖం రావడానికి వీలేదు. అందుకే నీ కారణంగా ఏలాంటి బాధా నా మనసులో కలుగదుగాక” అంటాడు.

ద్రౌపది - “అయ్యో! నీ బాధ నేనెరుగనా? నీవు అలాగే వుండాల్సి ఉన్నది గనుక అలా ఉంటున్నావు. నీవంటే నా కెంతో ఇష్టము ఆ కారణానే” అంటుంది.

ఈ భాగంలో తిక్కన చేసిన రసపోషణ ఎంత రమ్యమైందో ఆ పద్యాలు చదివి తెలియాల్సిందే.

నైరంధ్రి సుధేష్ట ఇంటికి రాగానే ఆమె పిలిపించి “అమ్మా ఇన్నాళ్ళూ ఇక్కడ ఎలాగో వున్నావు. ఇలా నీ భర్తలచేత మగవాళ్ళ నందర్నీ చంపించే పరిస్థితి కలిగిన తర్వాత నిన్ను ఇక్కడ ఉండవద్దని బ్రతిమాల వలసిందని మా రాజుగారు కోరారు. నీవు దయచేసి ఎక్కడికయినా వెళ్ళిపోవాల్సింది” అంటుంది. కాని ద్రౌపది -

“అమ్మా నా భర్తలు కృతఘ్నులు కారమ్మా! రాజుకూ ఇంకెవరికీ అపకారం చేయరుగాక. వాళ్ళ మీకు మేలు చేసేవారేగాని కీడు చేయరు. ఇంకా పదమూడు రోజులు మాత్రం ఓపికవట్టు” అని ప్రార్థిస్తుంది. ఇన్నాళ్ళుంచుకొని ఇప్పుడీ నైరంధ్రి ఏమయిపోతే నా కేమని నన్ను వెళ్ళిపోమ్మంటం న్యాయం కాదు. నన్ను కనికరించాల్సింది” అంటుంది.

సుదేష్ట ఒక క్రమానికి ఒప్పుకొంటుంది. ఇతే ప్రజల్లో కీచకుడినీ వా-
తమ్ముల్నీ గంధర్వులు చంపేశారనే వార్త ప్రచారమై రాష్ట్రందాటి వెళ్ళిపోయింది.
ఈ వదమూడు రోజులూ కాకముందే! కీచకుడు ఇప్పుడిక లేడుగనక విరాటుని
జయించు దామని ఎవరైనా శత్రువు దండెత్తవచ్చు!

క్షణానికొచ్చే సంగతి ఇప్పుడు తెలీదుగాక!

2. గోగ్రహణము

దుర్యోధనుడు పాపి కావటంచేత — అంటే పరపీడనం — అనే న్యభావం కల
వాడవడంచేత — పాండవులను అజ్ఞాతవాస కాలంలో గుర్తించి కాంట్రాక్టు ప్రకారం
మళ్ళీ వదమూడేండ్లు ప్రవాసంలో ఉండేటట్లు చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.
కాంట్రాక్టులో ఆలా ఉన్నట్లయితే అతడలా చేయడం పాపమేలా అవుతుందని శంక
వస్తుంది. మాయా ద్యూతమే పాపపు పనికదా! అందుచేత ఆలా అతడు ప్రయత్నం
చేస్తూ వంపిన వ్రేగులవాళ్ళు అంతా తిరిగి తిరిగి వచ్చి ఒకచోట కలిశారు. పాండ
వుల ఆచూకీ ఎవ్వరికీ తెలియలేదు.

వాళ్ళు దుఃఖితులై దుర్యోధనుని నభలో ప్రవేశించి, పాండవులు ఉండి వెళ్ళి
పోయిన పురీ పుట్రా అడవులూ మడువులూ అన్నీ వెదికినా పాండవులున్నట్లు
ఎక్కడా చూడలేకపోయినామన్నారు. ఒకచోట రథాల గుర్తులు అవుపడ్డవి. వాటి
వెంటబడి వెళితే అవి ద్వారకా నగరం వెళ్ళిన రథాలని తెలిసింది. పాండవులు
మాత్రం అక్కడలేరు. ఇది చెప్పి ఇంకా ఇలా చెప్పారు. “మేము ఒక విశేష
విషయం చూచాము. మత్స్యరాజైన విరాటుని బావమరది ఒక స్త్రీ కారణంగా
గంధర్వులచేత అర్థరాత్రివేళ చిత్రంగా చంపబడ్డాడు. ఆయుధం లేకుండా ఆ మహా
బలుణ్ణి చంపి తల చేతులూ కాళ్ళూ దొక్కలోకి దోపివేసి శరీరం ముద్దచేసి వదే
శారుట గంధర్వులు ఎవరో. మత్స్య రాజుకు మీరు శత్రువులు గనుక మీరు సంతో
షిస్తారని మేము ఈ సమాచారాన్ని చెప్తున్నాము. ధర్మరాజాదుల ఆచూకీకిగాను
తమరేచర్యలు తీసుకుంటారో అది తమరు యోచించాల్సింది” అంటారు.

దుర్యోధనుడు మంత్రాలోచన కోసం నభకు అందరనూ పిలుస్తాడు. అందరినీ
సలహాలు చెప్పవలసిందంటాడు.

“కర్ణుడు నిపుణులైన రహస్య ప్రచారకుల్ని వంపి నలుమూలలా వెతికినై తెలియకేమవుతుంది?” అంటాడు. దుశ్శాసనుడయితే “పాండవులు ఎవ్వడో ఆరణ్యాల్లో దుష్టమృగాల బారిపడి చచ్చివుంటారు. మనమిక వారిని మర్చిపోవచ్చు” నంటాడు. ద్రోణుడు “పాండవులు గౌరవనీయులూ, కీర్తిగలవారూ మాత్రమేగాక దైవబలం కలిగినవారు. దివ్యులతో సమానులు. వారికి అంతటి ఆపద వచ్చిందనడానికి వీలులే”దంటాడు. “ఓపిక ఉంటే భూమినంతా వెతికించండి వట్టి పిచ్చి మాటలెందు”కంటాడు. ఎవరి న్యభావాన్నిబట్టి వారి ఊహపోహలు ప్రస్ఫుటమవుతాయి అనేది భారతం చదివి ఆలోచించి తెలియవలసినమాట! భీష్ముడు ద్రోణుడు చెప్పిన మాట నిజమంటూ “బాహుబల, ధీబల దైవబలాలు కలిగినవారు గదావాళ్ళు- వారికి అరిష్టమెప్పుడూ కలుగ”దంటాడు.

దేశమంతా వెతికించటంలో ఒక మెలుకువ చెప్తాను వినవలసింది అని భీష్ముడు చెప్తాడు. అదేమంటే ధర్మరాజు ఏదేశంలో ఉంటే ఆదేశంలో వారికి-

సీ॥ బ్రాహ్మణ భక్తియు బరహిత శక్తియు-
నిర్మల మతియును నీతిరతియు

సత్యభాషణమును సాధు పోషణమును-
జీర వితరణమును నేవ్య గుణము

సన్మార్గ రక్షయు ఉన్మత్త శిక్షయు-
నంచితోదయము గృహపాతిశయము

బంధు సంప్రీతియు భవ్య విభూతియు-
శాస్త్రోపగమము నస్థలితదమము

తే.గీ॥ సజ్జన స్తవనీయ సౌజన్యములును-
ధర్మ సంచిత బహుధన ధాన్యములును,-

—కలగుతవి అన్నాడు. ఈ గుర్తులు చూచుకొని ఆయా దేశాల్లో బాగా గాలించాల్సింది. ధర్మరాజున్న చోట గోదానాలు మెరుగెక్కినవై పాడికి కొరత వడనీయకుండ చేసేకురు స్తవి అంటాడు. భీష్ముడు పాండవుల్ని అలవాటుగా పొగడి వట్లున్నది దుర్యోధనాదులకు. అయినా కోపాన్ని తెచ్చుకొనకుండా ఇదే గీటురాయిగా తీసికొని వెదకాల్సిందని చారుల్ని పంపుతారు. ఎందుకనంటే భీష్ముడు చెప్పిన

విధం అబద్ధం కాదని దుర్యోధనుడికి కూడ అంతరాంతరాల్లో తెలుసు. ధర్మరాజు బుద్ధి ప్రపరనా అంత గొప్పవి అనే నంగతి దుర్యోధనునికె-తెలిసిన నంగతి. ఇప్పుడు భారతం చదివే మనకు మాత్రం మన సంస్కారాన్నిబట్టి తప్పుగా అర్థమయితే తప్ప ధర్మరాజు సార్థక నాముడనేది నిజమైన మాట అనిపిస్తుంది. కృపాచార్యుడు కూడ వీరితో ఏకీభవిస్తాడు.

దుర్యోధనుడంటాడు “సింహబలుడూ, భీమసేనుడూ, శల్యుడూ, హలధరుడూ సమాన బలం కలవారు. శల్యుడూ బలరాముడూ దూరంగావున్నారని మనకు తెలుసును గనుక భీమసేనుడే విరాట్రాజ్యంలో ఉండి సింహబలుడ్ని చంపాడనిపిస్తుంది. ఆ శ్రీ ధౌపదే అయి ఉంటుంది. ఎవరో గంధర్వులని పాండవులు ప్రచారం చేసి ఉండి ఉంటారంటాడు. పైగా మత్స్యదేశంలో, తాతగారైన భీష్ముడు చెప్పినట్లు సుభిక్షంగా ఉంటున్నదికదా” అంటాడు.

చివరకు విరాట్రాజ్యంలోని గోవుల్ని తోలుకొనై వాటిని రక్షించటానికి పాండవులు వస్తారు. వాళ్ళను గుర్తువట్టి తిరిగి వదలమనేండ్లు వెనక్కు వంపించ వచ్చు అని నిర్ణయించాడు దుర్యోధనుడు.

అప్పుడు త్రిగర్త దేశాధిపతి అయిన సుశర్మ అంటాడు. నేను పూర్వం మత్స్య దేశంమీదకు దండెత్తికూడ సింహబలుని ధాటికి తట్టుకోలేకపోయినాను”. ఇప్పుడు అతడు లేడుగనక వెళ్ళి మత్స్య దేశాన్ని ముట్టడించే అవకాశం తన కివ్వాలిందని కోరాడు. మరి కీచకుడు లేకపోయినా పాండవులు ఉన్నట్లయితే వారి ధాటికి తాను తట్టుకోవటమనేది ఉంటుందా అనేది అతడికి తట్టలేదో లేక అధవా వాళ్ళు ఎదురువచ్చినట్లయితే దుర్యోధనాదుల సాయం తాను పొందగలనుగదా! అనుకున్నాడో తెలీదు. తన సాహసోద్యుక్తతను మాత్రం తెలియవర్చుతాడు.

దుర్యోధనుడు అందుకు ఒప్పుకొని దక్షిణ దిశలో సుశర్మ మత్స్య దేశాన్ని ముట్టడించేటట్లా విరాట్రాజు ఆ దిశకు వెళ్ళి యుద్ధంలో మునిగి ఉంటాడు గనుక తాము ఉత్తర దిశలో నుండే గోవుల్ని తోలుకొని వచ్చేటట్లా ఏర్పాటు చేస్తాడు. అష్టమినాడు సుశర్మ దండెత్తి వెళ్ళాలి. నవమినాడు తాము ఉత్తర గోగ్రహణం చేస్తారు. వని ప్రారంభించరాదనబడే అష్టమి నవమిలలోనే వీరు నిశ్చయించుకొనటం దైవ నిర్ణయమా అనిపిస్తుంది.

సుశర్మ దక్షిణ దిశకు వెళ్ళి అక్కడున్న మత్స్యరాజ్యానికి చెందిన గోవుల్ని తోలుకుపో ప్రయత్నిస్తాడు. గోపాలకుల్ని దునుమాడుతాడు. విరాట్రాజు వెంటనే యుద్ధసన్నద్ధుడై వస్తాడు. అతడితో వాని ముగ్గురు తమ్ములూ శంఖుడనే పెద్ద కుమారుడూ కూడ ప్రయాణమై వస్తారు. అప్పుడు ధర్మరాజు, తనకూ ఆయుధాలు పట్టటం తెలుసుననీ యుద్ధం చేయగలననీ చెప్పి తానూ యుద్ధానికి బయలుదేరుతాడు. పైగా వలలుడూ తామ్ర గ్రంధీ, తంత్రిపాలుడూ కూడ తమతో యుద్ధానికి రావలసిందిగా ఆజ్ఞాపించాల్సిందని విరాటుని ఒప్పించి వారినీ రప్పిస్తాడు. మిగిలిపోయింది బృహన్నలా, సైరంద్రీ మాత్రమే అంతా మహాట్టహాసంతో వెళ్ళి సుశర్మ నెదిరిస్తారు. ధర్మ, భీమ, నకుల, సహదేవులు వారి రథాలే వారు నడుపుతున్నారట -మరి రథం నడువగలిగినవారిక మత్స్య దేశంలో లేరేమో !

రెండు సైన్యాలూ సంకులంగా పోట్లాడుతున్నాయి. సైన్యం చనిపోయిన వారిమీదనుంచి నడుస్తున్నదట. రక్తపు మడుగులు సృష్టిస్తున్నారు. విరాటుని తమ్ములూ కుమారుడూ విజృంభించి శత్రువుమీదకు వెళ్ళటం చూసి, విరాట్రాజు ఉత్సాహంతో తానూ తన రథాన్ని సుశర్మ మీదకు పోనిమ్మంటాడు.

సుశర్మ పెద్ద ఆటోపంతో విరాటుని ఎదిరిస్తాడు. సైన్యమంతా ఉత్సాహంతో పోరాడుతూ ఉంటుంది. పోరు ఘోరమై నడుస్తున్నది. ఇంతలో ప్రౌఢ్యగుంకుతుంది. ఒకరికొకరు కనవడని స్థితి వల్ల పోరు మందగిస్తుంది. మళ్ళీ చంద్రకాంతి రాగానే సుశర్మ రథమేదో తెలియజేస్తూ జండా కనిపిస్తోంది. మళ్ళీ యుద్ధం ముమ్మరమైంది. కాని త్రిగర్తులు విరాటుని సారథిని చంపి రథాన్ని విరగొట్టతారు. విరధుడైన విరాటుని సుశర్మ వచ్చి పట్టుకుపోయి తన రథంమీద పెట్టుతాడు.

ఇప్పటివరకూ ధర్మరాజులు కేవలం యుద్ధం చూస్తూ తను రథాలు అలా అలా నడుపుతున్నారని పిస్తుంది. రాత్రివడిం తరువాత యుద్ధం చేయాలనుకున్నారో ఏమో ; అప్పుడు ధర్మరాజంటాడు - "ఆ విరాట్రాజును కష్టాన్నుంచి తప్పించండి" అని - భీముడు ఒక తాటిచెట్టు చూపించి "దాంతో చంపేస్తా శత్రువుల్ని మీరుండండి" అంటాడు. వెంటనే ధర్మరాజు "వద్దు వ"ద్దంటాడు. "నీవెవరో క్షణంలో తెలిసి పోతుంది. అలాటి వనిచేస్తే ! ఇదిగో ఈ ఇద్దర్నీ కూడ సహాయం తీసికొనిపో. తమాయించి తగుల్కొను శత్రువుల్ని" అంటాడు. భీముడు నొసలు చిట్టించి "నరే అలాగే"నని వెళ్తాడు వాళ్ళతో.

నకులుడూ సహదేవుడూ ఎంతోమంది శత్రువుల్ని చంపేశారు ఆరాత్రి, ధర్మరాజు త్రిగర్తుల ఆశ్వాలను కొట్టి చంపుతాడు. భీముడి యుద్ధంలో సుశర్మ మునిగిపోతాడు. ఈ సమయం చూచి విరాట్రాజు సుశర్మ రథంమీదనున్న ధనసూ! బాణాలు తీసికొని ఒక్కసారిగా క్రిందకు దూకి పారిపోయి వెళ్ళి సుశర్మమీద బాణాలు వేస్తాడు. భీముడు వెంటనే వెళ్ళి త్రిగర్తుని వట్టి పెడరెక్కలు విరచి కట్టి గెలుపు ప్రకటించి అరుస్తాడు. త్రిగర్త సైన్యాలు చెల్లాచెదరవుతాయి. విరాటస్నే! కాపలాగా తమ్ముల్ని పెట్టి, భీముడు తను వెళ్ళి ఎక్కడో వున్న గోవుల్ని మరిల్లి తీసికొస్తాడు. తరువాత అంతా కంకుభట్టు వద్దకు వస్తారు. ఇలా ఇలా జరిగిందని చెప్తారు.

విరాటడికి చాల నంతోషమయింది. ఈ వలలుడు ఇంతపనిచేసి వచ్చి కంకు భట్టుకు చెప్పటంతో కంకుభట్టుమీద గౌరవం ఇనుమడించింది. అప్పుడు కంకు భట్టుతో విరాటడంటాడు. “నా ఈ శరీరం నీవల్ల బ్రతికి వున్నది. అది నీకు దాస్యం చేస్తుంది. నా రాజ్యం నీవు పుచ్చుకోవలసిం” దంటాడు. వెంటనే కంకుభట్టు అయ్యో! అదేంమాట. రాజువైన నిన్ను రక్షించుకోవటానిక్కాదా నేనిక్కడకు వచ్చింది ! ఎవరి కర్తవ్యం వారు చేసినప్పుడు పొగడవలసిన అవసరమేమిటి? అంటాడు.

కర్తవ్యం అనేది ప్రతి వ్యక్తికి అతడున్న పరిస్థితులకు లగించి ఉన్నదే వుంటుంది. ప్రతి వనీ కర్తవ్యం కాదు. కర్తవ్య మేమిటి అని తెలిసి చాటిని చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి వ్యక్తిమీద వుంటుంది. ఎందువల్లనంటే సమాజంకోసం వ్యక్తి వున్నాడు. సమాజమే వ్యక్తికోసం ఉన్నదనే మనులూ ఉన్నారగాక. వాళ్ళే సమాజంలో అశాంతిని లేపేవాళ్ళు. అకులు చెట్టుకోసం ఉన్నయిగాని అకులకోసం చెట్టుబ్రతికి ఉన్నదనటం సరికాదుగదా ! వ్యక్తికి అందుకే కర్తవ్యం ఉంది అది సమాజంతో అతడి ముడివేస్తున్నదనేది గమనీయం. అందుకే కంకుభట్టు రాజును రక్షించుకొనే బాధ్యత తనకు కర్తవ్యమైందని చెప్తున్నాడు.

ఇదంతా ఇలా ఆలోచించుకొని విరాట్రాజు అశ్చర్యపడిపోతాడు. ఇంతటి యుద్ధంలో పాల్గొని పోరాడటమనేది స్వార్థం కాదనేది విశిష్టం చేసికొంటాడు. అందుకని అంటాడు—

“ఉపకారమొ బంటు తనమొ
కృపయో పెంపొ సమగ్రకిర్తి ప్రియమొ
రిపు దున్యహమగు నీ రణ
నిపుణతకుం గారణంబు నెయ్యమొ ఎరుగన్”

—అని “ఈ వంటలవాడేగదా ఆ మంటలామండే శత్రువుల్లోకి దూరి వారిని హతంచేసి నన్ను గెలిపించింది! తంత్రిపాలుడూ తామ్ర గ్రంథి నీవూ ఈ వలలాం కుడూ వీరియంత గొప్పగా యుద్ధంచేసిన వాళ్ళెవరూ లేరు. అందుచేత మీకు వీనుగులు గుర్రాలు అన్నీ ఇస్తాను. మీ ఋణాన్ని నేనింకెలా తీర్చుకోనూ?” అంటాడు విరాటాజు.

అందుకు ధర్మరాజు— అందుకు ప్రతిఫలంగా నేనొకటి అర్థిస్తాను. ఇవ్వాల్సింది. అదేమంటే త్రిగర్తవతినీ వాని సైన్యాలలోనహా విడుదల చేయాల్సింది. నీవు ఇక్కడ యుద్ధంలో గెలిచి తిరిగి వస్తున్నట్లుగా ఇంటికి కబురుచేయాల్సింది” అంటాడు. విరాటాడు అలాగే చేస్తాడు. సుశర్మ వెళ్ళిపోతాడు. అంతా వెన్నెట్లో ఆ ఇసుక ప్రదేశంలో ఉండి. నంతోషంతో రాత్రిగడుపుతారు.

ధర్మరాజు తన మహారాజు లక్షణం పోనిచ్చుకోక పోవటం తెలియాలి. సుశర్మను గెలిచింది విరాటాడయితే అతణ్ని వదలటం శిక్షించటం గూర్చి ధర్మరాజు తను చెయ్యాలనుకున్న ఆ నిర్ణయం విరాటానిచేత చేయిస్తాడు. ఇది అతడి నర నరాల్లో ఎక్కిఉన్న రాజులక్షణం కాదా? ఇంటికి కబురు చేసింది బృహన్నలా సైరంద్రులు వీళ్ళేమయినారోనని గోలపెట్టకుండా. అందుకే భారతం గుణతత్త్వ నిరూపణం అనేది!

3. సాధనా క్రమణిక

భారతం వేదార్థ బృంహితంగా రచించాడు వేదవ్యాసుడు. భారత కథ చెప్తూనే అనేక సాధనలు సూచించాడు. పాండవు లయిదుగురూ కౌరవులూ కూడా మనిషిలో ఉండే వివిధ తత్వాలే. పాండవులు సాత్విక తత్వాలు. కౌరవులు దుర్వృత్తులు. ఈ రెండూ ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకం. సాధకుడు చేయాల్సింది ఉపనిషత్తులలో చెప్పిన బ్రహ్మజ్ఞాన సాధనం. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ తత్త్వమని, అహం బ్రహ్మస్మి అనే మహా వాక్యాల సాధన చేయటం మొదటిది. అది పాండవుల అరణ్య

మహాభారత కథలు

చతుర్థాశ్వాసము

1. ఉత్తర గోగ్రహణము

రక్షిణ గోగ్రహణ నందర్పంలో విరాటుడూ ధర్మరాజూదులూ వెళ్ళి సుశర్మను దించారు. మరునాడు వారు రావడానికి ముందే దుర్యోధనాదులు తమ సైన్యాలతో హా వచ్చి ఉత్తరదిక్కున నున్న గోగణాలను వట్టుకొంటారు. వాటిని కాస్తూ ండే అధికారి బండినెక్కి గబగబా వచ్చి అంతఃపురంలో ఆటలాడుతున్న విరాటుని ండవ కుమారుడైన భూమింజయునితో ఆ సంగతి చెప్పి గోల పెట్టాడు. “కౌరవ సేనలు వచ్చి చుట్టుముట్టినయి” అని. మరి రాజ సౌధంలో ఉన్న అధికార పూరితుడు ఈ పిల్లవాడే. వానికి చెప్పే కొంత సైన్యమన్నా కూర్చి పంపితే కౌరవ సేనలను ఎదుర్కొనవచ్చునన్న ఊహ ఆ గోవుల్ని రక్షించే అధికారికి కలుగటం అశ్చర్య మేమీకాదు. వచ్చి పెద్ద పని పప్పుచెప్తున్నాడు గనక ఉత్తరుని ఇంద్రుడవు, యోధు డవు అనికూడ పొగడి సంతోషపెట్టాడు.

ఆ కలిగిన సంతోషంతో ఉత్తరుడు “అవును, నేను ఎంతో బాగా యుద్ధం చేయగలను. కౌరవులయితే మాత్రమేమిగాక! గోవుల్ని తోలుకుపోతాడా? క్షణంలో వాళ్ళను జయించి గోధనం తీసుకొస్తాను. కాని, నాకు తగిన సారథి లేడుగదా ఎలాగ?” అంటూ కర్తవ్యం జారవిడవడానికి సిద్ధమవుతుంటాడు.

ఇప్పుడు విరాట నగరానికి వచ్చిన ఇక్కట్టు తొలగడం సామాన్యమైన పని గాదు. ఇంత ఇక్కట్టు వచ్చిందని ఆ అంతఃపురంలో కేవలం ద్రౌపదికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి తెలియదనిపిస్తుంది. లక్ష ఇక్కట్లు పడి యెరుక గలిగి ఉన్నది ఆమె. సావం మిగతా వారికేమి తెలుసు. ఆ వచ్చిన ఇక్కట్టులోని తీవ్రత? అందుకని మైత్రాది గబగబా బృహన్నల ఉన్న చోటకు వెళ్ళి ఈ బెడద వచ్చిన సంగతి ఉత్తర కుమారుడు సారథిలేక అంజాయిస్తున్నట్లు చెప్పింది. ఆమెకు తెలుసు అజ్ఞాతవానం సంవత్సరమంతా ఇంచుమించు అయిపోయిందని. ఆ సంగతి బృహన్న లతో కూడా అన్నది.

బృహన్నల లెక్కలు గట్టి “అనంవత్సరకాలం దాటిపోయింది. ఇక భయలేద”ని చెప్పి, ఉత్తరుడితో “బృహన్నలకు రథసారధ్యం వచ్చుననీ ఖాంధవదహానమయంలో అతడే అర్జునునకు రథసారధ్యం చేశాడనీ చెప్పు” మంటాడు. ఇవన్నీ అబద్ధాలు అడటం క్రింద లెక్కగట్టి అర్జునుడిని అవినీతిపరుడనే వాళ్ళుంటారుగాక వారికి యుక్తాయుక్తాలు తెలికపోవడంచేత అలా అంటారనే సంగతి విచారితే మనకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. సైరంద్రి అందుకు ఉత్సాహపడి వెళ్ళి ఉత్తర ద్వారా ఉత్తరకుమారునకు ఈ సంగతి తెలియ జేస్తుంది. ఉత్తర కుమారుడు బిట్టు నవ్వేస్తాడు “వచ్చినవాళ్ళు కౌరవులు - నేను వెళ్ళి యుద్ధం చేయాలి. నాకు సారథిగా బృహన్నలా! పేడివాడు” అతడిని కళ్ళారా చూడటమే నాకు అసహ్యము! ఇతడే కౌరవ సేనలో పోట్లాడటానికెలా వనికి వస్తాడు. అంటాడు” అప్పుడు సైరంద్రి -

“కౌరవసేనగాదు త్రిజగంబులు నొక్కటనెత్తి వచ్చినం
దేరు బృహన్నలా వశగతిం జరియించిన గెల్వవచ్చుడ
ద్వీర గుణంబు సొంపు వృథివీ వరనందన మున్నెరుంగుడుం
గారణ జన్మమై తను వికారమువచ్చిన బెంపు దప్పునే”

ఒక పందెం వేసినట్లుగా మాట్లాడింది సైరంద్రి. ఉత్తరుడు వద్దవద్దని తప్పుకుపోవడానికి కూడ వీలులేని సవాలున్నది ఆ మాటల్లో. ఉత్తరుడు “సరే” నంటాడు. ఉత్తర గబగబా వెళ్ళి బృహన్నలతో చెప్పి నేను నిన్ను తీసికొని వస్తానని వాగ్దానం చేసివచ్చాను మీరు కాదనక రావాల్సిందంటుంది. ఆమె మాట చెల్లించడానికి గాను అన్నట్లు బృహన్నల ఉత్తరుని వద్దకు వస్తాడు.

వచ్చిన బృహన్నలను తనకు సారథిగా నుండవలసిందని కోరుతాడు ఉత్తరకుమారుడు. బృహన్నల ఒక క్రమానికి ఒప్పుకొంటాడు. రథం గుర్రాలూ తెస్తారు. బాటని పూన్చి జండా ఎత్తించి పగ్గాలు పట్టి బయలుదేరుతాడు అర్జునుడు. అక్కడ అడవిల్లులు కౌరవసేనను వీరు గెల్చి వస్తారనే గొప్పనమ్మకంతో ఉన్నారు. అందుకని వచ్చేటప్పుడు ఆ గొప్ప గొప్ప శత్రురాజులు తలగుడ్డలుగా ధరించి ఉన్న రంగుల గుడ్డలను బొమ్మ పొత్తిళ్ళుగా అడుకోడానికి తమకు తేవాల్సిందని అడుగుతారు.

తిక్కన ఎంతో సున్నితంగా రమ్యంగా ఈ సన్నివేశంలో హాస్యం చెప్పటం చూస్తాముగాక : ఈ హాస్యానికి ఆధారం ఏమంటే ఆడవాళ్ళకు కౌరవ సేనతో చేయవలసిన యుద్ధంలోని తీవ్రత తెలియక పోవటం ఒకటి, బృహన్నల గొప్పదనం సైరంద్రీకి మనకూ తెలిసినదై తెలియవలసిన ఉత్తర కుమారునికి తెలియకపోవటం రెండవది, ఆ సమయంలో స్త్రీలంతా ఎదురువచ్చి సేనలు చల్లి వారిని పంపుతారు యుద్ధానికి.

రథం వెళ్ళి వెళ్ళి తీరా కౌరవసేన అగువడేటంతవరకూ వెళ్తునే ఉంది. ఆ సేనను చూసేటప్పటికి యుద్ధం చేయాల్సిన ఉత్తర కుమారుని గుండె జారిపోతుంది. ఒకరుకాదు—ఇద్దరుకాదు—కౌరవయోధులంతా వున్నారు. రథం ముందుకే వెళ్తోంది. అప్పుడు బృహన్నలను పిల్చి ఉత్తర కుమారుడు తన పరిస్థితిని చెప్పి వాపోతాడు. “నేను వీరిని గెలవడం అసంభవం. బ్రతికియుండిన సుఖముల బడయవచ్చు. కనుక త్రిపు వెనక్కు రథాన్ని” అంటాడు.

అప్పుడు బృహన్నల మొదట “గోవుల్ని విడిచి వెళ్ళటం—ఎలా జేస్తావలాంటి పని—” అంటాడు. “అంతేకాదు సైరంద్రీ నా నంగతి చెప్తే నీవు నన్ను తెచ్చావు. పైగా పౌరులంతా మనకు దీవెనలిచ్చారు. కౌరవులు మన గోవుల్ని ఎత్తుకుపోతున్నారు. ఇన్ని ఇలా ఉండగా నేను వృథాగా తిరిగిపోతానా?” అంటాడు అర్జునుడు. సమంసకత్వం బృహన్నలకు పోయినట్లు ఈ వద్యమే చెపుతుంది అనిపిస్తుంది. “కొంచెం మనసు చిక్కబట్టుకో. ఆ కౌరవులె ఆశ్చర్యపోయేట్లు చేసి వెళ్ళిపోదా” మగ్గడాడు. రథం ఆపడు. ఉత్తరుడు తన బాణాలూ కవచం అక్కడ రథంమీదనే వదిలి, దూకి వెనక్కు తిరిగి పారిపోతాడు. అర్జునుడు రథం నిలిపి దిగి అతడి వెంట పరుగెత్తి వెళ్ళి అతణి పట్టుకొని రథంవద్దకు తెస్తాడు.

ఇదంతా దూరం నుంచి కౌరవ యోధులు చూస్తూ ఉన్నారు. అర్జునుని ఉత్తరుడు ఎంతో ప్రార్థిస్తాడు. తాను తన తల్లిని చూడకుండా చచ్చిపోతాననే భయంతో ఇక బ్రతుకు లేదా అంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడు “నీవు రథికుడవై యుద్ధంచేయక పోతే మానె. నాకు సారథిగా వుండు. ఈ కురువీరుల్ని ఇప్పుడే సుగ్గుచేస్తాను. అని అతణ్ని నొగులపై కూర్చోపెట్టి తాను రథికుడై తాము మొదలు ఆయుధాలు దాచి పెట్టిన శమి వృక్షం దగ్గరకు తీసుకొని వెళ్తాడు.

ఈలోగా ద్రోణాచార్యుడు ఈతణ్ణి అర్జునుడుగా గుర్తిస్తాడు. అజ్ఞాతవాస నమయం పూర్తికాక ముందే తాను ఇతణ్ణి గుర్తించినందుకు నొచ్చుకుంటాడు - వీళ్ళు మళ్ళీ 13 సంవత్సరాలు ఇలాగా బాధలు పడాల్సి వస్తుందేమోనని. తమ తమ సైన్యంలోని వారందరినీ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది, యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులై అంటాడు. ఇంకా భీష్ముడితో అంటాడు -

వీడు ఎవరో వెర్రివాడిలా ఉన్నాడు, జడవేసికొని వస్తున్నాడు. కొరవ వీరుల్ని జయించడానికి. అహంకారంతో ఇతడొక ఇంద్రుడులా అనుకుంటున్నాడేమో వీడి కథేమిటో తెలియదుకదా? అంటాడు. మీకు తెలియదంటున్నాడు తనకు తెలి దంటం అబద్ధం కదా. తన మనసుకయితే నిశ్చయంగా తెలియనే తెలిసింది అర్జును డతడని. పైకి చెప్పుట లేదుగాక. అబద్ధం భూతకాల విషయమేకదా! భీష్ముడు దుర్యోధనుని చూచి “శత్రువులకు ఇమ్మయిన కాలాన్ని గడిపివచ్చాములా ఉన్నది. ఇప్పుడు చేయండి యుద్ధం శాయశక్తులా” అంటాడు. ద్రోణుడు మనసులో సంతోషిస్తాడు. పైకి అందరితో అంటాడు - ఆ వచ్చేది అర్జునుడే. సింహం ఆకలితో కుంజరంమీదకు ఉరికినట్లు వస్తున్నాడు. మనలో అతడితో సమానంగ ఉన్నవాళ్ళై వరూ లేనట్లుంది. అతడు రుద్రుణ్ణి గెల్చిమరీ వచ్చాడు కదా వనవాసకాలంలో” నంటాడు.

కర్ణుడికి ఈ మాటలకు కోపం వచ్చి - “ఆ మాత్రపు వాడెవరూ లేరని శత్రువుకి కైవారాలు పలుకుతావేం? అతడే అర్జునుడు కావాలి గాని నేనున్నాను అతణ్ణి జయింపడానికిక్కడి నీకు చేతకాకపోతే” నంటాడు. అందుకు ద్రోణుడికి, ద్రోణ పుత్రుడికి, భీష్ముడికి, కృపకుడికి వీరందరికి కించిత్తు కోపంవస్తుంది. దుర్యోధనుడు మాత్రం సంతోషించినా “అలా కాదు” అంటాడు. ఎందుకంటే అతడే అర్జునుడైతే మళ్ళీ 13 సంవత్సరాలు రాజ్యం వదలిపోవాలివాళ్ళు” అని, అతణ్ణి ఇంకొక విధంగా జయించాల్సిన అవసరం కనపడదని ధ్వనిస్తుంది అతడిమాట.

శమీవృక్షంమీద ఆయుధాలున్నవనీ అవి పాండవుల ఆయుధాలనీ వాటిని తీయవలసిందనీ బృహన్నల ఉత్తరుని కోరుతాడు. ఉత్తరుడు ఆ కనపడేది శవము కదా అంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడు అలా కట్టిపెట్టి వెళ్ళారు పాండవులు అంతేకాని అది నిజానికి శవముకాదు చూడు” మంటాడు. ఉత్తరుడు తీరా చూస్తే అందులో పాములు కన్నడతవి. మళ్ళీ ఉత్తరుడు భయపడ్తాడు. అందుకు అర్జునుడు అవి దివ్యాస్త్రాలు.

అలా కన్నడుతవిగాక, వాటిని తీసి అందులో ఆ పెద్దవిల్లు తనకివ్వమంటాడు. ఉత్తరుడు వాటిని తాకినమీదట అవి శస్త్రాలుగా అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఒక్కొక్కటి తీసి దానిని ఎవరు ఉపయోగించేవారో చెప్పుమంటాడు ఉత్తరుడు. అన్నీ చెప్పినాక ఇక్కడ ఈ ఆయుధాలు దాచి వారెక్కడున్నారు చెప్పుమంటాడు. వాళ్ళు నాకు మేనమామలవుతారంటాడు. అప్పుడు అర్జునునకు చెప్పవలసివస్తుంది కంకుడు వలలుడు తామ్రగ్రంధి తంత్రీపాలుడు మాలిని వీశే వరుసగా ధర్మరాజూ భీముడు నకులుడు సహదేవుడూ ద్రౌపదీననీ-తాను అర్జునుడేననీ చెప్తాడు. పైగా కీచకుణ్ణి చంపింది భీముడేననికూడ చెప్పాడు.

ఉత్తరుడు చాల చిన్నవాడు. అతడికి ఆశ్చర్యకరమైన ఈ విషయా లేవీ నమ్మబుద్ధికావటలేదు. చివరకు అర్జునునికి పేర్లు పది ఉన్నట్లు తనకు తెలుసు. ఆ పేర్లు నువ్వుచెప్పుచూద్దాం అప్పుడు నమ్ముతా నంటాడు. అలాగేనని అర్జునుడా పేర్లు చెప్పిం తరువాత అవి ఎందుకు ఆయనకు అలా వచ్చినవని అంటాడు. ఆపేర్లు అర్జునః ఘల్గుణః పార్థః కిరీటి శ్వేతవాహనః భీభత్సః విజయః జిష్ణుః నవ్యసాచిః ధనుంజయః" అనేవి. ధనాలు కొల్లగొట్టి తేవడం వలన ధనుంజయుడు. ఎలాంటివారినైనా ఎదిరించి జయించడం వలన విజయుడు, తెల్లని వాహనాలు కలవాడు గనక శ్వేత వాహనుడు. ఇంద్రుడిచ్చిన కిరీటం తలమీద సూర్యుడుగా ఉండటంవల్ల కిరీటి అంటారు. వీరులకు భీభత్సంగా యుద్ధంచేస్తాను గనుక భీభత్సుడంటారు. రెండు చేతులా బాణాలు వేయగలనుగనుక నవ్యసాచి అంటారు. తెల్లని వాడను గనుక అర్జునుడను. ధర్మరాజును యుద్ధంలో ఎవరూ నొవ్వింపకుండా చూస్తానుగనుక జిష్ణుడను. మా అమ్మ పృథ అనే పేరుగలది గనక పార్థుడను అని చెప్తాడు. ఇంకా తాను ఖాండవ దహనమప్పుడు సైంధవ పరాభవమప్పుడు ఇంద్రునికి సహాయము చేసినప్పుడు ఎంత గొప్ప వీరుడనిపించుకొన్నాడో ఆ సంగతంతా చెప్తాడు. అప్పుడు ఉత్తరుడు నమ్మి నమస్కరించి ఇక నీకు నేను సారధ్యం చక్కగా చేస్తానుగాక! నా తప్పు మన్నించాల్సిందంటాడు. అర్జునుడు "నీకు ఒక్క దెబ్బగాని తగలకుండా కాచేభారం నాది" అంటాడు. ఇప్పటికి మనసులు కుదుట బడినవి.

ఉత్తరునకు మళ్ళీ ఈతడికి ఈ షండభావం ఎలావచ్చింది. ఇది నటించ గలిగేదికాదే! అని నందేహం వస్తుంది. వెంటనే అర్జునుడ్ని అడుగుతాడు. అప్పుడర్జునుడు ఊర్వశివల్ల కలిగిన శాపం సంగతి చెప్పి ఇప్పుడేమీ లేదులెమ్మంటాడు.

అంతట ఉత్తరునిచేత మిగిలిన ఆయుధాలు తిరిగి పైన పెట్టించి తన ఆయుధాలు ధరించిన ఊణాన ఇంద్రుని కిరీటం వచ్చి అతడి తలను చేరుతుంది. అగ్నిదేవుని తలచుకోంగానే కపికేతనము వస్తుంది. ఉత్తరుని సింహకేతనాన్ని చెట్టుమీద ఉంచి కపికేతనంతో అర్జునుడు యుద్ధానికి తారసిల్లుతాడు.

సర్వమూ సన్నద్ధమైన ఊణాన దేవదత్తాన్ని విజృంభమాణంగా పూరిస్తాడు అర్జునుడు. ఆ శబ్దానికి గుర్రాలు చాపకట్టుగా క్రిందపడిపోతవి. ఉత్తర కుమారుడు మూర్ఛపోతాడు. వాటిని ఉత్తర కుమారుని నేదదీర్చి ధైర్యం చెప్పి మళ్ళీ యుద్ధానికి దుముకుతాడు అర్జునుడు. ఈ సంరంభం చూసి, దుర్యోధనునితో ద్రోణుడు అంటాడు— “అ వింటినారి మ్రోత, శంఖం మ్రోతచూస్తే అవి గాండీవం దేవదత్తం అనె అనిపిస్తున్నవి. అతడి కిరీటం కూడ అతడు కిరీటి అనే చెప్తోంది. అర్జునుడయితే నేను గెలుస్తానని కర్ణుడూ మళ్ళీ ఎక్కడకో పంపుతానని నీవు. అనే నమయంలేదు. వెళ్ళి కలబడి యుద్ధం చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది త్వరపడు” మంటాడు. కృపా శ్వత్థామలతో “దుర్యోధనుని ముందు పెట్టుకొని హస్తీపురానికి దోవతీయండి. వారి వెనుక గోవుల్ని తోలుతూ కొందర్ని పంపండి. వారి వెనుక నిలిచి యుద్ధానికి అంతా సిద్ధం కావలసింది. అంటాడు.

దుర్యోధనుడు మాత్రం “ఇంకా వనవాస అజ్ఞాత వాసాలకాలం 13 సంవత్సరాలూ కాలేదు కనుక మనం పాండవులను తిరిగి అరణ్యాలకు పంపాల్సిందే. ముందు భీష్ములవారు లెక్కచెప్పి చూస్తారుగాక!” అంటాడు. కర్ణుడు “యుద్ధ మొచ్చిందని వెనుకాముందు ఉండాలనుకోవటం ఎందుకు? ఎవరయితే యేమిగాక యుద్ధం చేద్దాము మనం గెలుస్తాముగాక. ఒక్కడు వచ్చాడు మనలందర్నీ గెలుస్తాడా? అసంభవం అంటాడు. దుర్యోధనుడు మళ్ళీ అవునంటే కాదని, పోట్లాడటం వచ్చినప్పుడు నీతి నియమాలు చెప్పటం - భోజనానంతర సంభాషణలలా వలకటం, ఈ ఆచార్యులకు ఆలవాటు. ఇతరులమంతా వెళ్ళి వెనక వీరి నుంచి నట్లయితే వారు మనకు జయం రావాలనె ఆశిస్తూ ఉంటారుగాక” అంటాడు ద్రోణుని హేళన చేస్తూ.

అశ్వత్థామకు ఈ మాటలవల్ల చాల చెడ్డకోపం వస్తుంది. “గోవులు కాచే వాళ్ళని ఆదరించి, గోవుల్ని పట్టుకున్నంత మాత్రాన ఇంత మదంతో మాట్లాడకు! యుద్ధంలో గెల్చిన రాజ్యాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళకూడ ఇలా మాట్లాడరుగాక. ద్యూతంలో గెల్చినవాడివి నీవు! ఇప్పుడేం చెయ్యాలో ఆ శకుని నడుగు. పాండవుల

ఎదుట ద్రౌపది వలువలు వలిపించింది వాడి నీతివల్లనేగా! అప్పుడు ఆవనికి అవమానంతో క్రుంగినవాడుగనుక ఆ కపికేతనుడు నీపాలిటి ధూమకేతనుడుగా వస్తున్నాడు. దేవదానవులకుకూడ దుర్జయుడయిన అర్జునుని ఎవరు పొగడకుండా ఉండగలరు? ద్రోణాచార్యులకు ప్రియశిష్యుడుకూడ గనుక అర్జునుణ్ణి ఆయన పొగడటం అశ్చర్యమేమిటి? ఆయన యుద్ధం చేస్తే చేస్తాడేమో నాకు తెలీదుగాని, నేను మాత్రం నీ మాటలకు సిగ్గువదిలి యుద్ధం చేయలేనుగాక" అంటాడు.

చిత్రమైన సంగతి ఒకటి ఇక్కడ చూడవచ్చు. ధృతరాష్ట్రుడు పెద్దరాజు. దుర్యోధనుడు పేరుకు రారాజు. దుర్యోధనుడ్ని సంగతి కనుగొనకుండా ధృతరాష్ట్రుడు నిర్ణయాలు తీసికొనడు. కాని ధృతరాష్ట్రునికి పెద్దవాళ్ళంతా సలహావారులు. భీష్ముడూ, ద్రోణుడూ, కృపాచార్యుడూ విదురుడూ మొదలైనవారు, వీరిమాటలూ సలహాలూ యువక సమాలోచనాపరులైన కర్ణశకుని దుశ్శాసనాదులకు సరివడవు. వీరి సలహాలను ఆ పెద్దవారు విమర్శించుతూనే ఉండేవారు ఈ విధంగా కౌరవులలో ఒక వర్గ సంబంధమైన విభేదాలు తరుచువచ్చి సమసిపోతుండేవి. దుర్యోధనుడు చిన్నవారి పక్షం ఉండేవాడు. ఇప్పుడు ద్రోణుని కొంచెం తూలనాడిన కారణంకూడ ఈ భేదమే. అశ్వత్థామ చిన్నవాడయినా పెద్దవారికే గౌరవం ఇచ్చే అలవాటుంది. ఇది ఎందువల్లనూ అంటే అతడి సంస్కారమది అని చెప్పాల్సిందే కాని ఇంకేమీ చెప్పలేము. ఇంతకూ దుర్యోధనుడన్న తేలిక మాటలకు అశ్వత్థామ కల్పించుకొని దుర్యోధనుని ధిక్కరించడం జరిగింది.

వెంటనే అశ్వత్థామ మాటలను ధిక్కరిస్తూ కర్ణుడు ముందుకువచ్చి మాట్లాడుతాడు. "మీరంతా విరాటరాజు గోధనాన్ని తీసికొనిపోదామని వచ్చినవారే. అయినా తీరా అర్జునుడిని చూసి ఇలా హడలిపోయివాణ్ణి పొగడటం ఆరంభించారు. మీరంతా యుద్ధంచేస్తే అతడ్ని ఎదుర్కొనకపోయినంత మాత్రంచేత ఏమీకాదు. అతడొక్కడు! నేనొక్కడ్ని చాలనా? నేకు ఎదుర్కొంటాను. ఆతనికి నాకూ ఎప్పుడూ పోటీయే. ఇప్పుడు తెమిల్చి చూపుతాను నా అధిక్యం అంటాడు.

అప్పుడు కృపాచార్యుడు ఈ తగాయిదాను సర్దుతాడు. -కర్ణుని దురుసుతనాన్ని తిట్టుతూనె, అతడ్ని తిట్టటంలో తనకుగల స్పర్థ వ్యక్తం చేస్తాడు. కాని యుద్ధం చేయాల్సివస్తే అశ్వత్థామ, ద్రోణులచేత అప్పుడు యుద్ధం చేయించాల్సిన

అవసరంకూడ ఉంది గనుక వారిమనసుల్ని శాంతపరిచ చూస్తాడు. కృపాచార్యుడంటాడు—“ఈ కర్ణుడెప్పుడూ కయ్యానికే కాలు దువ్వుతాడు. యుద్ధం అనేది చివరి సాధనం. దేశ కాల బలాలు చూడకుండా అలా పోరాటానికి పోతే చివరకు కీడు కలుగుతుంది” అంటాడు.

ఎందుకు కీడు కలుగుతుంది అని శంకపస్తుంది. ఒకానొక ధర్మ విరుద్ధమైన విషయం జరుగుతుందనుకొందాం. ఎవరి గోధనాన్నో మనం కొల్లగొట్టటం. మనం చేసింది అధర్మం. ఆ గోధనాలు పోగొట్టుకొన్నదివారు. వారికీ మనకూ కలిగే పోరాటంలో ధర్మం వారియందుండటంచేత వారు గెలవడమెకద్దు. ధర్మం ఎంతో బలం కలిగింది. శరీరబలం కాదది. మనోబలం అనవచ్చునేమో. అలా అన్నా చాల దేమో దైవబలం అది అనాలనిపిస్తుంది. అందుకని కేవలం శరీర బలం వాహుబలం ఆధారంచేసి యుద్ధం కోసం ఆశిస్తే కీడుకలుగుతుందని కృపాచార్యుడు చెప్తున్నాడు.

కృపాచార్యుడు ఇంకా అంటున్నాడు—“అర్జునుడు ఒక్కడేకదా ఇప్పుడు మనం దరితో యుద్ధం చేసేది! అతడేంగెలవకలడని అనుకుంటున్నారేమో. ఇంద్రునితో యుద్ధంచేసి ఖాండవ దహనం చేయించింది ఒక్కడుకాదా! సుభద్రను తీసికొనివచ్చేటప్పుడు యాదవ బలాలను జయించింది ఒక్కడుకాదా! మనవంశ వ్రతిష్ఠ మార్కో గేటట్లు దిగ్విజయం చేసింది ఒక్కడుకాదా దుర్యోధనుణ్ణి గంధర్వవతి నుండి విడిపింపగలిగింది ఒక్కడు కాదా! నివాత కవచులనే రాక్షసులను జయించి ఇంద్రుని తృప్తిపరచింది ఒక్కడుకాదా! కాలకేయుల్ని గెల్చింది ఒక్కడుకాదా! ఇంత యెందుకు! ద్రౌపదీ స్వయంవరంలో ఉన్న నరపాలురనందరనూ గెల్చింది ఒక్కడుకాదా! అప్పుడు కర్ణుడూ ఉన్నాడు ఓడిపోయినవారిలో! కనక కర్ణా! ఊరికే గప్పాలు మాట్లాడి అందరి మనసులూ పాడుచేయకు—మేమూ యుద్ధం చేస్తాముగాక ఒక్కడవూ అర్జునుణ్ణి ఎదిరించి గెలవడం నీకు వశమా? ముక్కంటికే వశం కాలేదు?” అంటాడు.

ఎలాగయినా అంతా యుద్ధం చేయాలని అలడి తహతహ. కర్ణుడు మాత్రం కృపాచార్యుని ఇంకా అల్పమైన మాటలతో అధిక్షేపిస్తూనే ఉంటాడు. బ్రాహ్మణ కులస్థుడవు గనుక చక్కగా యజ్ఞాలు చేయించి భోజనం చెయ్యక ఈ యుద్ధ విషయాలు నీకెందుకు పొమ్మంటాడు.

అప్పుడు భీష్ముడుకూడ నర్దివలుకుతాడు—కర్ణుడు సంగర పాటవాన్ని కలిగి యుండవచ్చుగాక. ఇతర్లను ఇలా ఆవమానించి వారి మనసులు దెడగొట్టటం భావ్యం కాదంటాడు. తిరిగి కృపాశ్వత్థామల వైపు దిరిగి చేతులు చాచి ఆహ్వానిస్తూ “మన కెంతో పనివుంది. అటుచూస్తే అర్జునుడు వస్తున్నాడు. కురువంశానికి ఏ కీడు వచ్చినా అది ధనుర్వేద విదులయిన మీతలకు చుట్టుకొన్నట్లేనుమా! కనక అపరాధులను ఓమించి యుద్ధం చేయాల్సింది” అంటాడు. అప్పుడు కృపాశ్వత్థామలు, ‘ఓమించాల్సినవాడు ద్రోణుడు గాని, మేము కా’దంటారు. ద్రోణునివంక భీష్ముడు చూస్తాడు. దుర్యోధనుడుకూడ కర్ణుని స్నేహపూర్వకంగా పట్టుకొని ద్రోణాచార్యుని వైపు తీసికొని పోతాడు. ద్రోణుడది గమనించే, “భీష్ముని మాటలేచాలు. నా కోపం తీరిపోయింది” అంటాడు.

కాని దుర్యోధనుడు ద్యూత సంబంధమైన కాంట్రాక్టు కాలమయిన 13 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిందో లేదో తెలిసికొనాలని అనుకుంటున్నట్లున్నాడు. అది లెక్కకట్టి చెప్పవలసింది వింటాము అని ద్రోణుడు అంటాడు. అప్పుడు భీష్ముడు లెక్కకట్టి అధికమాసాలు వదలి లెక్కకట్టినాకూడ 13 సంవత్సరాల కాలం నిన్నటికే అయిపోయింది అని చెప్తాడు. ధర్మరాజాదులు అలాంటి పొరపాటు లెక్కలు వేయరుగాక. అలా పూర్తి అయింది కనుకనే అర్జునుడిప్పుడు ఇలా బయటపడ్డాడు. అథర్మం అయినాసరే ఇలాగే ప్రవర్తిస్తాము అనే న్యభావంకలవారు అయితే, ఆనాడే మూర్ఖులవేసి తిరగబడేవారు అన్నాడు. ఇప్పుడు యుద్ధానికి వస్తున్నాడు కనక ఊరు కొంటామా? ఎదుర్కొంటాంగాక కాని అవశ్యం వారిని యుద్ధంలో గెలుస్తామని చెప్పకలిగే వీలులేదుగాక. అందుచేత వారితో నందిచేసికోవలసి ఉంటుందేమో యాతావతా అంటాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడంటాడు—

“మనకు బాండు రాజతనయ వర్గమునకు నెట్లు వొందుగలుగు నేను రాజ్య భాగమీను సమరభంగిక విక్రమ నిరతి బూనుటిదియ నిశ్చయంబు—అని

ఇంకా చర్చసాగిస్తే దుర్యోధనుని మనసు స్థిరమయిపోతుందని ఆ విషయం భీష్ముడు చర్చించటం మానేస్తాడు. ద్రోణుడప్పుడు “యుద్ధం సంగతి, ఏం చెయ్యాలోనే సంగతి రాజుకే తెలుసు ఎక్కువగా అయినా ఇప్పుడీ యుద్ధంలో నాల్గవవంతు బలాన్ని తీసికొని ‘రాజు’ గోవులనుకూడ తీసికొని వెళ్ళిపోవాలి. గోరక్షణకు నాల్గవ వంతు సైన్యం వెళ్ళాలి. ఇక మిగిలిన సగభాగాన్ని అమర్చి ముందు కర్ణుడు,

ప్రక్కల్లో ఆశ్వత్థామ, కృపుడు, నేనూ వెనక భీష్ముడూ ఉండి రక్షించాలి అని నా అభిప్రాయ” మంటాడు.

ఈ జరగబోయే యుద్ధం చూడటానికి సుగనీధ సాధ్యగంధర్వ కిన్నర కింపు రుషులంతా ఆకాశంలో బారులుతీర్చి ఉన్నారు. పాండురాజుకూడ వచ్చాడట కుమారుని ప్రతిభ కనులార చూడ్డానికి, వీళ్ళందరి మనోబలం అర్జునునకు సహాయమవుతున్నదనిపిస్తుంది. మనోబలమేమిటి? చింతకాయ పచ్చడనేవారికి చెప్పగలిగే బోధ ఏమీలేదు.

అర్జునుడి రథం చేరువవుతుంది. ఈ వ్యూహం చూస్తాడు. అందులో కర్ణుడు శకుని దుశ్శాసనుడు ఇంకా అందరూ ఉన్నారు. కాని దుర్యోధనుడులేదు. దూరంగా కొంత సైన్యంతో వెళ్ళిపోతున్నట్లున్నాడు. గోవులు వెళ్తున్నాయి. వాటితో కొంత సైన్యం వెళ్తున్నది. వీళ్ళతో యుద్ధం తరువాతయినా చెయ్యవచ్చు-ముందు దుర్యోధనుడు వెళ్ళిపోకుండా చూడటం, గోవుల్ని మళ్ళించటం చెయ్యాలి అని అర్జునుడు ఉత్తరుడితో చెప్పి, ఈ సైన్యం చుట్టూర తన రథాన్ని మళ్ళించి ఒక్క ఉదుటలో పోయి దుర్యోధనుడి సైన్యాన్ని ముట్టడించాలిగాక అంటాడు-అలాగే రథాన్ని ఉత్తరుడు తోలుతాడు-ఈలోగా అర్జునుడు నాల్గు బాణాలు వేసి, ద్రోణుని, భీష్ముని ముందు నిల్చేటట్లు రెండూ, వారి చెవిప్రక్కగా వెళ్ళేటట్లు రెండూ, పంపుతాడు. అది షేమమడగడం నమస్కరించడమూనూ, భీష్మద్రోణులెంతో సంతోషిస్తారు మనసుల్లో. వారి సుహృద్భావం అర్జునునకు మంచినీయబోతోందనేది ఊహింపవచ్చు.

అనుకున్నట్లు అర్జునుని రథం ఈ సైన్యాన్ని వదిలివేసి వెళ్ళిపోతోంది. భీష్ముడప్పుడు తెలిసికొంటాడు. అర్జునుడు అలా ఊరికే వెళ్ళటంకాదుగాక. దుర్యోధనుడ్ని పట్టుకోవడానికి పోతున్నాడు! ఇప్పుడు రాజును రక్షించాలి గనుక ఈవ్యూహం మంతా వదలి రండి అంతా ఆ గోవులవైపుకు పోదాం అంటాడు. అలా వెళ్తూ ఉండగానే అర్జునుడిది గమనించి నిలబడి ఎదుర్కొంటాడు సైన్యాన్ని.

విద్యుచ్ఛక్తి పరువెత్తినట్లుగా గాండీవం నుంచీ శరాలు వెళ్ళి అందరినీ కదలకుండ వేస్తున్నాయి. సైన్యమంతా ఇలాటి కౌశలం అదివరకెప్పుడూ చూడకపోవటం చేత చూచేవారుగా నిలిచిపోయి చూస్తున్నారు. గోవుల వెనకనున్న సైన్యంకూడ

చెదిరిపోయింది. వాళ్ళు తూర్పువయపునకు తప్పుకొని పారిపోయే అవకాశమిస్తూ రథాన్ని నడుపుమంటాడు అర్జునుడు. గోవులు ఒకవైపు సైన్యం ఇంకోవైపు ఉండగా మధ్యలోనున్న అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని విశ్వంఖలంగా పూరిస్తాడు. గోవులు బెదరి తోకలెత్తి తూర్పుకు పరుగిడుతాయి. తమ ఊరి పొలిమేరలవైపుకు వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఉత్తరుడు గోపాలకులకు ఆజ్ఞనిస్తూ అరుస్తాడు— అటునుంచి అటు గోవుల్ని ఇండ్లకు తోలుకుపోమ్మని, వీళ్ళు చూస్తుండగా గోవులు తమ తమ పొలాలకు వెళ్ళిపోతాయి.

ఇదీ ఉత్తర గోగ్రహణం. ఇక మిగిలింది యుద్ధం. అర్జునుడూ కౌరవుల మధ్య జరిగే యుద్ధం—

2. ఉత్తర గోగ్రహణానంతర యుద్ధం

తీసికొని పోయిన గోగణాలను తిరిగి చాకచక్యంగా తమ పొలాలవైపుకు తరిమించి, నివ్వెరపోయి చూస్తూ నిలిచిపోయిన కౌరవ సైన్యాన్ని అలానే వదలి “దూరంగా వెళ్ళిపోతుండే దుర్యోధనుడివైపుకు పోనీ మన రథాన్ని” అంటాడు ఉత్తరునితో అర్జునుడు. ఇది చిత్రమనిపిస్తుంది. అర్జునుని అతిశయానికి ఇది గుర్తనిపిస్తుంది. గోవుల్ని మరల్చుకురావాలని వచ్చాడు. వని అయిపోయింది. దుర్యోధనునిమీదకు పోవటం ఎందుకు? ఇది రజోగుణ లక్షణమేను. అటు తాను వెళ్ళితే ఈ సైన్యం మళ్ళీ గోవుల్ని కొట్టేస్తారేమోనని ఆలోచింపలేదు. ఎందుకంటే తనమీదకు వచ్చి తనతో పోట్లాడి గెలువకుండా గొడ్లను తోలుకుపోయేటంత నీచపువని కౌరవసేన చేయదని నమ్మకం. తానెటుపోయినా వీళ్ళంతా తనను అనుసరించివచ్చి మరీ యుద్ధం చేయటం ఖాయం. ఒక్క దుర్యోధనుడే వెళ్ళిపోతున్నాడు. అతణ్ణి తిప్పి తీసికొని వస్తే అందరితోపాటుగా అతణ్ణి ఎదిరించవచ్చని ఉద్దేశించాడు అర్జునుడు.

అటు అర్జునుడు వెళ్ళటం రాజుకు పట్టుకోడానికేనని తోచంగానే కౌరవ సైన్యం అంతా ఒక్కుమ్మడి ఆ దిక్కునకు వెళ్ళి దుర్యోధనుడికి, అర్జునుడికి మధ్య వచ్చి నిలిచారు. ఇక అర్జునునకు యుద్ధం చేయటం మొక్కటే ఏకాగ్రమైన పని మిగిలింది. అందుకని ఎపరెవరు ఏవే జెండాలు పట్టుకొని ఉన్నారో ఉత్తరునికి చెప్తాడు. రథికుని శరీరం ఋఖం బహుశ కవచాలవల్ల కన్నడకపోవచ్చు గుర్తించడా

నికి వీలుగా, కేతనం మాత్రం ఒకరిది మరొకరు పెట్టుకోరు. చక్కగా ఎత్తుగా కన్నడుతూ ఉంటుంది. అందుకని జండాలు సంగతి చెప్తున్నాడు.

ద్రోణుణ్ణి చూపి ఆయనతో యుద్ధం చేయనుగాక. ఆయన నాపైకి వచ్చినప్పుడు చూసుకొందాం. ఆయనంటే నాకు గౌరవం. ఆయనకు ప్రదక్షిణంగా పోనీ యీ రథం. ఈ కృపుడు, అశ్వత్థామ చాల గొప్ప యోధులు. వీళ్ళకెదురుగా పోనీకు రథం. ఇతర్లమీదకు పోనీ. వీళ్ళు అడ్డువచ్చినా వీలయినంతవరకు తప్పించి పోనీ. ఇంతకు అడుగో ఆ కర్ణుడు మోధాగ్రేసరుడు దుర్యోధనుడికి వాల్లభ్యం వట్టేవాడు అతడికి నాకూను ఎప్పుడూ మత్సరమే ఉంటుండేది. అతడి కెదురుగా నిశ్శంకతో రథాన్ని తోలుసుమా! దుర్యోధనుడు అడుగో పోయేవాడు వెనక్కు తిరిగివచ్చి నిర్బాధు యుద్ధానికి. ఈ కర్ణుడూ దుర్యోధనుడూ ఇద్దరు ఒక్కచోట ఉంటే వాళ్ళతో యుద్ధం చేయాలని నా ఊహ, ఇప్పుడు లభిస్తోంది నాకిది. నాకు పండువుగా వాళ్ళిద్దరూ యుద్ధరంగంలో ఏక్కడన్నా కలిసి ఉన్నారంటే పరువెత్తించువార్లవైపు రథాన్ని" అంటాడు.

భీష్ముడు మంచి ధీమంతుడు. మమ్ములనూ ధార్తరాష్ట్రులనూ ఒకే విధంగా ప్రేమిస్తాడు. అయినా అక్కడి వారితో ఉండటంచేత వారికి సహాయం చేస్తాడు. — యుద్ధం అనేది ఆయనకు చాలా మామూలయిన విషయం కావటంచేత ఆయనకు అన్ని అస్త్ర శస్త్రాల సంగతి తెలుసు సుమా! ఆయన రథంవైపునకు మాత్రం పోనీకు మన రథాన్ని అని అంటాడు. ఇవన్నీ ఒక్కడై తాను అందరితో పోరాడ వలసిన అవసరం వచ్చింది కనుక అతడు వేసిన పథకం ఇది అనిపిస్తుంది. కొందరిని తప్పించుకు తిరగడం కొందరిని చావగొట్టి చూడటం.

అశ్వత్థామ కర్ణుని ఉడికిస్తాడు — "ఇప్పుడేం చేస్తావు. యుద్ధం చేస్తావో లేదో శతునిని పిలిచి సలహా అడుగు" మని, కర్ణుడు మండిపడి యుద్ధం ఆరంభిస్తాడు. ద్రోణ, భీష్మ, దుశ్శాసన, కృపాచార్య ప్రభృతులంతాకూడ యుద్ధానికి తలపడుతారు. దుర్యోధనుడు ఉజ్వలమైన కోపంతో నిలుస్తాడు భూమి దద్దరిల్లిపోతుంది.

అర్జునుని గాండీవం ఒకే మోతగా భం, భం, భం, అని గోల పెట్టుతున్నది. బాణాలు అసంఖ్యాకంగా బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇంతమంది కౌరవవీరులు వేసిన బాణాలూ తుత్తునియలవుతున్నాయి. గుఱ్ఱాలు ఏనుగులు చచ్చిపడి రక్తసిక్తం

చేస్తున్నవి రంగస్థలమంతా. అందుకు కినిసి కౌరవ యోధులు ఒక్కసారిగా చుట్టు ముట్టి అర్జునునిపైకి వస్తారు. అప్పుడు అర్జునుడు బాణాలు వేయటంలో అత్యంత మైన వేగాన్ని పొందాడు. నారిలాగినప్పుడు విల్లు గుండ్రంగా వంగుతుందిగదా. బాణం వేయంగానే తిరిగి విల్లు నిలువుగా రావాలి! అలారానిచ్చే సమయం ఇవ్వటం లేదు అర్జునుడు. ఆ విల్లు అలా నిరంతరం గుండ్రమైన ఆకారంలోనే కన్నడుతున్నదట. బాణాలనువదలే ఈ వేగం అర్జునునికి తప్ప ఇంకెవరికీ లేదన్న విషయం ఉత్తరుడికి తెలిసింది. ఇంకా మనం ఫలాని దృశ్యం చూడాలని కన్ను త్రిప్పినప్పుడు ఎంత త్వరగా దృష్టి ఆ దృశ్యంమీదకు లక్ష్యం తప్పకుండానే వెళ్ళిపోగలుగుతుందో అలా అర్జునుని బాణాలు లక్ష్యం తప్పనే తప్పటలేదుట. ఎంతబాగా తిక్కన వర్ణించాడో ఈ సంగతుల్ని అందరూ ఆయన రచన చదివి తెలిసికోవడం నమం జనం అనిపిస్తుంది.

అర్జునుడింకా ఈ చేత్తోనూ ఆచేత్తోనూకూడా బాణాలను వదలుతున్నాడు. ఆతడి రథం ఇక్కడా ఉంటోంది ఎక్కడో అక్కడా ఉంటోంది. ఈ వేగం ఎవరికీ ఆర్థం కావటలేదు. బలాలను రెండుపాయలు చేస్తూ వెళ్తున్నాడు. మళ్ళీ ప్రక్కకు తిరిగి నాల్గు చేస్తున్నాడు. మెరుపులా మూలలకు వెళ్తున్నాడు. అందరినీ చిక్కువరుస్తున్నాడు. అంబుధిలో మహామత్స్యంలా విహరిస్తున్నాడట. చిన్న చేపల గమనాన్ని వరికించి ఆ చాలనం మహామత్స్యానికి ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఈహంపగలిగితేగాని ఈ విశేషం తెలియదేమో. తిక్కన పద్యాలు కంఠస్థంచేస్తే ఇలాటి దృశ్యాలు మనసులోనిల్చి మనిషికి ఎప్పటికప్పుడు జీవితంలో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంటవి అనిపిస్తుంది.

కౌరవ సేనలు ఏమీ చేయటలేదా అనిపిస్తుంది వాళ్ళంత అసదలా అనిపించటంకద్దు. కాని వారికి ఒకానొక ధ్యేయముంది. దుర్యోధనుని కాపాడటం. ఆతడి చుట్టూ పెద్ద పెద్ద యోధులంతా ఈ చిందర వందర తప్పించుకొనిపోయి కాచి ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళంతా ప్రౌద్ధగుంకితేగాని ఈ యుద్ధం పూర్తికాదే ఎలా? అనుకొంటున్నారు. మవలందర్నీ పూర్తిగా సరకేసిందాకా ఈ యుద్ధం పూర్తి కాదేమోననుకొంటున్నారు. అర్జునుడి ముందు చచ్చి కుప్పలుగా పడిపోయే జీవాలనూ సైనికుల్ని చూస్తూ తామూ అంతే అవుతామేమోనని దగ్గరకు రావటలేదు ఇలా ఉంది యుద్ధరంగం.

అప్పుడర్జునుడే తమాయించి చూశాడు దుర్యోధనుని వెనకపెట్టుకొని ద్రోణుడూ, భీష్ముడూ, కృపుడు అశ్వత్థామా చివరకు కర్ణుడుకూడా ఉండటం. అప్పుడు ఉత్తరునితో అడుగో కర్ణుడు అతడిమీదకు తోలు ఈ రథాన్ని అంటాడు.

అర్జునుని రథం కర్ణునివైపు ఎప్పుడయితే వెళ్తుంటే కౌరవులు ఊరుకోదలచలేదు. ఇప్పటివరకూ వీరిద్దరికీ పోటీవడితే ఎవరు గెలుస్తారు అనే సంగతి వాళ్ళకు తెలియకపోయింది. ఇప్పుడు అర్జునుడు నడిపిన విశననకాండపల్ల బహుశ అర్జునుణ్ణి కర్ణునిమీదకు వదలరాదీ సమయంలో అనుకొని యుండవచ్చు. ఒక్కొక్కరే ఎదురు వచ్చి యుద్ధం చేసి చావడమో పారిపోవడమో చేస్తారు. అలా చచ్చినవారిలో శత్రుం తప్పుడు, సంగ్రామజిత్తు మొదలయినవారున్నారు. వాళ్ళలో కర్ణుని తమ్ముడు సంగ్రామ జిత్తు. ఇదిచూచి కర్ణునకు ఆవేశం వస్తుంది వచ్చి తలవడుతాడు.

అలా తలవడిన షణాన వీరి భౌద్ధత్యం ఒకరికంటే ఒకరిది ఎక్కువదిగా అవువడుతుంది సైన్యాలకు. బహుశ అందుకని మళ్ళీ ఎవరు గెలుస్తారో వీరిని అలా చూస్తూ ఉండిపోయినారట. కర్ణుని బాణాలు అర్జునునివైపు వెళ్తుంటే చూసి సంతోషిస్తున్నారు. అర్జునుని బాణాలు కర్ణునిపై కొస్తుంటే చూసి దిగాలువడుతున్నారు. అర్జునుడు తనకుతాను ఉత్సాహం తెచ్చుకోవలసిన స్థితి బహుశ అది. అందుకని ఉషోరు పుట్టటానికన్నట్లు కర్ణుడితో అంటాడు-“సభలో నాకుసరి ఎవరూలేరని మాట్లాడావప్పుడు. అజ్ఞాపాశాధీనుడనై నేనప్పుడుండటంచేత ఊరుకొన్నానుగాక. ఇప్పుడు సీతమ్ముడు చచ్చాడు మరి, నీవు ఏం చేస్తావో చెయ్యి. నీమగటిమి చూపించు, మాటలు చెప్పటం వేరు పనిచేయటంవేరుకదా!” అంటాడు కర్ణుడుకూడా చాల దైర్యంగా అతిశయంతో మాట్లాడుతాడు. “నీవు ధర్మరాజు వద్దంటేనే ఊరుకొన్నావో చేతగాకనే ఊరుకొన్నావో ఎవరికి తెలుసు. ఇప్పుడాగు-షణంలో నీనంగతి తేలుస్తాను. అర్జునుడది చేశాడు ఇది చేశాడని వార్తలు విన్నానుగాక-ఇప్పుడు నీవటిమ చూసినప్పుడుగదా నమ్మాలింది” అంటాడు.

ఈ సంభాషణ సమయంలో కౌరవులు తమవని ఏమిటని ఆలోచించి అంతా వచ్చి అర్జునుణ్ణి చుట్టూ ముట్టుతారు. మళ్ళీ అర్జునుని గాండీవం గుండ్రంగా ఉండే ఆకారం దాల్చింది. అర్జునుని రథం వీరందరినీ శిక్షిస్తూనే చుట్టూ పరుగెత్తుతోంది. అర్జునుడు కర్ణుని మాత్రం కొట్టుతూనే ఉన్నాడు బాణాలతో, రథాలు కుప్పలుగా కూలి పోతున్నాయి. ఘోటకాలు ఏనుగులు వడిపోతున్నాయి. కర్ణుడు అర్జునుని రథంవెంట

బడి తరుముతున్నట్లున్నది వదలకుండా. అది చూచి అర్జునుడు కర్ణుని విల్లువిరిగే టట్లు కొట్టుతాడు. చేనేదిలేక కర్ణుడు శక్తి నొకదానిని వేస్తాడు అర్జునునిపై. అది దేవేంద్రుడు తనకిచ్చిన శక్తికాదు. మరొక్కటి. దానిని అర్జునుడు తుత్తునియలు చేస్తాడు బాణాలతో, కర్ణుడు మళ్ళీ మళ్ళీ తీసిన విల్లులన్నీ తుత్తునియలవుతవి. ఏ ఆయుధమూ లేకపోవటం వళ్ళంతా తూట్లు వడటంతో కర్ణుడు తప్పనిసరిగా పారిపో తాడు. వెంటనే అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని పూరిస్తాడు.

శంఖం పూరించటంవల్ల స్వవక్ష రథికులకు గొప్ప ఆవేశం వస్తుంది. అలాగే అర్జునునకు ఎంతో ఆవేశం కలిగి శరీరం విజృంభించినట్లుంది. ఉత్తరుడు ఇదిచూచి నిశ్చేష్టుడైనాడు. ఈతడు మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తాడా. ఇకతాను ఆ రథం నడవజాలనను కొంటాడు. చాల వెక్కనవడిపోయినాడు తను. అలా నోరు తెరచి, ఇంద్రియాలు ఏపనీ చేయలేని స్థితిలో వడిపోయినాడు. అప్పుడర్జునుడు ఉత్తరునికి జ్ఞాపకంచేసి నరియైన స్థితికి తెస్తాడు.

అర్జునుని రథం ద్రోణాచార్యునికి ఎదురుగా వెళ్తుంది. అర్జునుడు రథంనుంచే ద్రోణునికి నమస్కరించి—

“అడవుల బెద్దయు గాలం, బిడుమలగుడిచితిమి మాకునిదివఱియని
యిప్పుడు వచ్చితిమి వివన్నులయెడ కృపసేయుట లెన్నయీ తలుగకుండీ.

అంటాడు. పైగా మీరు నామీద బాణాలు వేయకపోతే ముందుగా నేనే మీ మీద బాణాలువేసే ప్రసక్తి లేదంటాడు. వెనక ద్రోణుడు అర్జునుని గురుదక్షిణ ఇమ్మని అడిగే సందర్భంలో తనపై యుద్ధానికి రాకూడని కాంట్రాక్టు ఒకటి అర్జునుని చేత చేయించుకొన్నాడు. అందుచేత అర్జునుడిలా అంటున్నాడు అని తెలిసికొన్నాడు. తాను బాణం వేయకపోతే తనతో యుద్ధంచేసే బాధనుంచి తప్పించుకుపోతాడు ఇప్పుడర్జునుడు నేరుగా వెళ్ళి దుర్యోధనుని కొట్టుతాడు. కనక తానే యుద్ధం ఆరంభించాలి— అని ఆలోచించుకొని ఉంటాడు ద్రోణుడు. వెంటనే ఇరవయి బాణాలు అర్జునునిమీద వేస్తాడు. అర్జునుడప్పుడే వాటిని తుత్తునియలూ చేశాడు_పోరు మోరమయింది. దివ్యాస్త్రాలు ఒకరిమీద ఒకరువేసి ఒకర్ని ఒకరు జయిస్తున్నారు. చివరకు అర్జునుడు ద్రోణుని గుఱ్ఱాలనూ, సారథులను కొట్టి విరథుణ్ణి చేస్తాడు.

అప్పుడు ఎవరో అడ్డురావాలికదా వెంటనె. ద్రోణపుత్రుడయిన అశ్వత్థామ అర్జునితో తలపడుతాడు. మళ్ళీ చండ యుద్ధం నడుస్తుంది. అశ్వత్థామ గాండీవా కున్ననారిని తెగగొట్ట గలుగుతాడు. మళ్ళీ నారిని బిగించుకొనేలోగా బాణాలతో అర్జునుడ్ని నొవ్వగొట్టి “హా” అని అరిచేస్తాడు. కౌరవసేన మహా నంతోషాన్ని పొందుతుంది. కాని గాండీవానికి మళ్ళీ నారి సారించింది మొదలు-ప్రచండ యుద్ధం పెల్లుగొన్నదౌతుంది. ఇంతలో అశ్వత్థామ అంబులుపొది ఖాళీ అగుపోతుంది అర్జునుడికి అక్షయ తూణీరాలవటంచేత తరగలేదు. తప్పనిసరిగా అశ్వత్థామ తప్పుకొని పోతాడు రంగంనుంచి. అతడు అలా పోయేందుకు వీలుగా కృపాచార్యుడు అడ్డు వస్తాడు అర్జునునకు.

అర్జునుడు కృపాచార్యుని నొప్పిస్తాడు. అదిచూచి కౌరవ సేనలో చంద్ర కేతుడు మొదలయిన పదిమంది ఒక్కసారిగా తలవడతారు. వాళ్ళందరూ చస్తారు అర్జు నుని బాణాలతో కృపాచార్యునికి చివరకు రథం విల్లుకత్తి, డాలూ అన్నీ నునికావ టంచేత అశ్వత్థామ రథం వద్దకు వరువెత్తి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక భయవడిపోయిన కౌరవబలం భీష్ముని రథం వెనుకకు సర్దుకొని నిలుస్తారు. అర్జునుడు భీష్ముని మీదకు వెళ్ళే సమయంలో వృషసేనుడొచ్చి అడ్డుపడుతాడు. కాని అర్జునుని గాండీవముక్త బాణం అతడి విల్లును విరగగొట్టటంచేత అతడు తప్పుకొని వెళ్ళిపోతాడు. అందు కని భీష్మునితో యుద్ధం తటస్థించింది అర్జునునకిప్పుడు.

భీష్ముడూ అర్జునుడూ యుద్ధం చేయడం చూస్తూ ఆకాశంలో నిల్చిన దేవ తలూ మొదలైనవాళ్ళు వీరి ఆస్త్ర శస్త్రవిద్యా బాహు బలాలు తమనందరనూ దాని పోయినవి అనుకొంటున్నారు. వారు ఒకరికంటే ఒకరు ఎక్కువెక్కుడుగ శరవరం పరలను వేస్తున్నారు. భీష్ముని విల్లు విరుగుతుందొక క్షణాని. ఆయన మహా కోపంతో మరోవిల్లు తీసికొని అర్జునుని ఎదుర్కొంటాడు-మళ్ళీ ఆపించిని విరగకొట్టు తాడు అర్జునుడు. భీష్ముడు మళ్ళీ మరోవిల్లందుకొంటాడు. చివకు అర్జునుడు విసిగి ఆ విల్లు విరగగొట్టి మళ్ళీ మరొక విల్లు తీసికొనేలోపునే బాణాలతో భీష్ముని నొవ్వచేస్తాడు. భీష్ముడు రథస్థంభం ఊతగా వట్టుకొని వడిపోకుండా నిలుస్తాడు. అది గమనించి సారథి రథాన్ని దూరంగా తోలుకుపోతాడు.

ఆ సమయంలో అశ్వత్థామ మళ్ళీ కర్ణుని ఉడికిస్తాడు. “అలా యుద్ధరంగం నుంచి తొలిగారు. నీకేమయినా శక్తిఉంటే అర్జునుని ఎదిరించాలి” అని. కర్ణుడు

దోషంతో రథాన్ని ముందుకు తోలిస్తాడు. దాని వెనుక మాటున ఉన్న నైకులంతా 'హా' మంటుంటే అర్జునుడు తరుముకుంటూ వచ్చి చాపకట్టలా వారంతా పడిపోయేట్లు చేస్తాడు.

ఉత్తరుడు "అబ్బో ఇంక యుద్ధం పొడిగించవద్దు నేను భరించలేనుగాక" అంటాడు-పిల్లవాడుకదామరి! అర్జునుడు అదుగో రాజు తానే నామీదకు రావాలనుకొని అంజాయిస్తున్నాడు. వానిమీదకు పోనీ అప్పుడు మనమీదకు అతడు వస్తాడుగాక చూదాం వానిబలం అంటాడు.

రథం అలాగే తోలుతాడు. మళ్ళీ యుద్ధం బాణాలతో నడుస్తుంది. దుర్యోధనుణ్ణి కాపాడాలని ఒక మంచి ఏనుగు నెక్కి వికర్ణుడు వస్తాడు. కాని అర్జునుడు తన ముష్టిపూతంతో ఆ ఏనుగును చంపేస్తాడు. వికర్ణుడు ఇంకో దోవలేక మరొకరి రథమెక్కి వెళ్ళిపోతాడు. దుర్యోధనుని చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళెవరూ మీదకు రాకపోవడంచేత అర్జునునకు దుర్యోధనుడొక్కడే దొరుకుతాడు. అతడు ఏమీచేయలేక పారిపోయాస్తాడు. కరుడు దుశ్శాసనుడు ఇద్దరికీ బాణాలు గ్రుచ్చుకొంటవి. కత్తుడు, అందర్నీచూచి అశ్వత్థామ, ద్రోణుడూ మొ॥ వారినందర్నీ పిల్చి వచ్చి సహాయం చేయండి. రారాజును రక్షించుకొనే బాధ్యత లేదా మీకు" అంటున్నాడు. ద్రోణుడూ మొదలైన వాళ్ళు ఇంకా అంజాయిస్తున్నారు. చివరకు దుర్యోధనుడే వారిని ప్రార్థిస్తాడు సహాయం చేయండిని. అప్పుడు వాళ్ళు యుద్ధానికాయ త్రమవుతారు.

ఈ సమయంలో అర్జునుడు దుర్యోధనుణ్ణి పిల్చి అంటాడు-"ఓహో! నీవు క్షత్రియుడవు ఓడిపోతావా! కుంతీ పుత్రుల్లో నేను చిన్నవాణ్ణి, నిన్ను యుద్ధానికి నేను రమ్మంటుంటే పారిపోవటం న్యాయమా నీకూ నీ మిత్రులకూను? జనులు నిన్ను మెచ్చుకొంటారా అలా చేస్తేనంటాడు. దుర్యోధనుడు యుద్ధం చేయాలని తిరగబడుతాడు. భీష్మ ద్రోణ కర్ణులూ ఇతరులందరూ వస్తారు. అర్జునుడు సమ్మోహనాస్త్రమనేది వేస్తాడు. అది మత్తుమందులాంటిదనిపిస్తుంది. దాని ప్రభావానికి అంతా వళ్ళు తెలీకుండా పడిపోతారు. అప్పటికి అర్జునునకూ ఉత్తరునకూ విశ్రాంతి కలిగింది.

ఉత్తరుడు వెళ్ళి పడిపోయినవాళ్ళందరి తలగుడ్డల్లోనూ కొన్ని చింపి తీసికొని వస్తాడు. భీష్ముని తలవద్దకు మాత్రం పోవద్దునుమా అంటాడు అర్జునుడు. నిజానికి

భీష్ముడు రథం నడిపి, వచ్చి అర్జునుని ఎదుర్కొంటాడు మళ్ళీ. కాని అప్పుడే అర్జునునిదే గెలుపు. భీష్ముడు నిల్చిపోతాడు. అర్జునుడు కొంచెం దూరంలో రథ నిలిపివేచి యుంటాడు వీళ్ళంతా లేస్తారేమోనని.

కొంత నేపటికి దుర్యోధనుడు లేచి అర్జునుని చూచి మళ్ళీ యుద్ధంచే ప్రయత్నం చేస్తాడు. కాని భీష్ముడు అతనిని వారిస్తాడు. ఇప్పుడు సమయంకాదు అంతా వళ్ళు తెలియక వడివున్న స్థితిలో ఈ అర్జునుడు మన మెడలుతెగ్గోసిన దిక్కులేక పోయేదిగాక. కాని అతడు అలాటి పనివీటి చేయలేదు చూడు. అతడు మన ప్రాణాలు తీయడానికి సంకల్పించలేదు. అదిగమనించి ఇప్పటికి మనం ఆ పోతే మేలు అంటాడు.

దుర్యోధనుడు చేసేదిలేక యుద్ధం చాలించి హస్తినాపురం వెళ్ళి పోదాం పడు మంటాడు.

ఇంత యుద్ధంలో పేరులేనివాళ్ళు ఎవరో మాత్రం చంపబడ్డారుగాని. కౌరవులలో ఎవర్నీ ప్రాణాలు తీసి చంపలేదు అర్జునుడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం యుద్ధం ఎంతో తీవ్రంగా చేసి ఉండాలి. కౌరవులందరూ ఒక్కపెట్టున ఉన్నా అర్జునుని ఏం చేయలేకపోయినారు. దీనికి కారణం ఏమిటని శంక రావడం కద్దు.

కౌరవులు కేవలం గోవులను అదలించి ధర్మరాజులు మత్స్య రాజ్యంలో ఉన్నారేమో తెలిసికొందామని మాత్రమే వచ్చారుగాని పెద్దయుద్ధం జరుగుతుందని తెలిసిరాలేదు. అర్జునుడు అజ్ఞాతవాసం గడువయిపోయిందని కౌరవులకు తెలియాలనీ తన చేతుల తీట సంవత్సరం నుంచీ పెరిగిందాన్ని తరిగించాలనీ మాత్రమే యుద్ధం చేశాడు. అంతా జ్ఞాపకంలో ఉంచుకున్నానా? యుద్ధం చేయడమనేది మర్చిపోయానా అని తెముల్చుకోడానికే యుద్ధం చేశాడు. దుర్యోధనాదులంతా తన బంధువులూ వయస్యులు కావటంచేత వారిని ఈ తమాషా చమ్మచక్కలాట వంటి యుద్ధంలో చంపదలచలేదు. ఆ సంగతి కౌరవులకూ తెలుసు. అర్జునుడు తమను చంపడానికి యజ్ఞం ఆరంభించలేదని. తప్పనిసరిగా కర్ణుని తమ్ముణ్ణి, ఇంకా కొందరినీ చంపవలసి వచ్చింది గాక అర్జునునకు. ఆ కారణం చేత మహాకౌశలుడయిన అర్జునుడు కౌరవుల్ని సునాయానంగా గెల్చినట్లు అనిపిస్తున్నది. ఒకరినొకరు చంపడానికిగాను చేసిన యుద్ధం కాదనేది జ్ఞాపకముంచుకొనటం మంచిది. అందుకే భీష్ముడ్రోజు కృపాశ్వత్థామలు తమ తమ వర్గపోరాటానికి సంబంధించిన మాటలు కర్ణుని

తోనూ దుర్యోధనునితోనూ అంటూనే ఉంటున్నారు. వారు కొంతసేపు యుద్ధం చేయనే లేదు నిజానికి. ఒక్కొక్కరే వచ్చి యుద్ధంచేసి ఓడి వెళ్ళిపోయి నుంచున్నారు. ఉత్తర గోగ్రహణ యుద్ధంలోని కీలకం ఇది. బలాబలాలు తెగవేయటానికి చేసిన యుద్ధమయితే ఇంతబాగా యుద్ధంచేసే అర్జునునకు గెలవడానికి పాండవ కౌరవ యుద్ధంలో 18 రోజులు ఎందుకు పట్టింది. కొడుకునెందుకు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది అనేదానికి ఈ పై సంగతులు సమాధానం అనిపిస్తుంది.

3. చెడ్డరోజులు చివరెళ్ళటం

దక్షిణ గోగ్రహణ సందర్భంలో ధర్మరాజు భీమ నకుల సహదేవులు యుద్ధం చేసినా తాము ఫలాన అని ఎవరికీ తెలియలేదు. ఆ యుద్ధంలో పగటికాలంలో వాళ్ళు యుద్ధం చేయకుండా విరాటుడి వెనుకగా ఉన్నవారై వెన్నెల వచ్చిన తరువాత ముందుకువెళ్ళి యుద్ధం చేశారు. పైగా భీముడు విజృంభించి చెట్లు పీకి యుద్ధం చేయరాదని ధర్మరాజు చేసిన నియమం ప్రకారం తమాయించి మరీ యుద్ధం చేశాడు అందుకని వీరు ఫలాన అని ఎవరూ గుర్తింపలేకపోయినారు. పదిమందితోపాటు వీళ్ళు ఎవరో యుద్ధం చేశారనే అనుకొంటున్నారందరు.

ఉత్తర గోగ్రహణంలో అర్జునుడొక్కడే యుద్ధంచేయాల్సి వచ్చింది. అంతే గాక అర్జునుడు తన అన్నగారి అజ్ఞకోసం వేచియుండకుండానే తాను అర్జునుడనని బైటకు చెప్పకొని, కపికేతనం పెట్టుకొని గాండీవం పుచ్చుకొని కీరీటం ధరించి మరీ యుద్ధం చేశాడు. దీనికి కారణం క్రిందటి రాత్రితో 13వ సంవత్సరం అజ్ఞాత వాస సంవత్సరం పూర్తి అయిపోవటమే. పైగా తాను అర్జునుడని చెప్పకొనక యుద్ధం చేసిఉన్నట్లయితే తన గెలుపు ఎలా ఉండేదో. ఇతడు అర్జునుడని కౌరవులకు తెలియంగానే వాళ్ళు కోరిన సమాచారం వారికి దొరికినందువల్ల సంతృప్తులైపోయినారు వాళ్ళు. కాకపోతే అజ్ఞాతవాస సంవత్సరకాలం పూర్తి అయినట్లుగా భీష్ముడు చెప్పటం వాళ్ళకు చెడ్డవార్త అయింది. అతడు ఎవరో మరియొకరనే అనుకొంటే భీష్మద్రోణ కృపాశ్వత్థామలు ఇంకా ఎక్కువ పౌరుషంతో యుద్ధంచేసి అర్జునుని ఓడించేవాళ్ళేమో కూడ.

ఏమయినా తాను అర్జునుడనే సంగతి విరాట రాజ్యంలో మాత్రం తనంత తానుగా బయట పెట్టడానికి అర్జునుడిష్టపడలేదు. పశువుల్ని తోలుకొని వస్తూ

ఉత్తరునితో ఈ నంగతి నగరంలో చెప్పవద్దు, నర్వులనూ నీవే జయించినట్లు చెప్పవలసిందని కోరుతాడు. తమ ఆయుధాలు మళ్ళీ శమీ వృక్షంమీద పెట్టిస్తాడు, కపి కేతనం తీయించి సింహ కేతనాన్ని పెట్టి తన కిరీట కవచకుండలాలను ప్రార్థించి అదృశ్యం చేయించి. తాను సారథియై కూర్చోని ఉత్తరుణ్ణి రథికుడుగా చేస్తాడు. మరి పేడిగతికూడ మళ్ళీ తిరిగి సంప్రాప్తించేదేమో ఇంద్రుని దయవల్ల.

పురంలో ఉత్తరుని విజయం చాటింపజేస్తారు. అంతఃపుర స్త్రీలువచ్చి ఉత్తరుని ఎదుర్కొని పొగడటం ఆరంభించినప్పుడు ఉత్తరుడు తన మనసులో ఉదయించిన సవ్యలాట (humour) ను భరింపలేక నర్మగర్భంగా బృహన్నల సహాయం లేకుండా కించిత్తు పనికూడ చేయలేకపోయేవాణ్ణి అంతవని చేయటానికి నా బ్రతుకెంత నేనెంత అంటాడు. అలా హాస్యాన్ని సృష్టిస్తాడు తిక్కన-

“కురుబలమున్ జయించుటయు గోవుల దెచ్చుటయున్ బృహన్నలా
స్ఫురిత భుజాబలంబునన చూవె నిజంబిది నాకు యేల యె
వ్వరికిని నెవ్వరిం గెలువ వచ్చున యిట్టి సహాయ సంపదం
బొరయకయున్న మీకెరుగ బోలునె నా బ్రతుకెట్టి భంగియో”
—అంటాడు ఉత్తరుడు.

క్రిందటి రాత్రి దక్షిణ గోగ్రహణ సందర్భంలో కలిగిన యుద్ధం పూర్తిచేసి అక్కడి ఇసుక తిన్నెలమీద కాలంగడిపి ఉదయానికల్లా విరాటుడు ధర్మరాజాదులూ నగరం చేరుతారు. తీరా అక్కడి పరిస్థితి విని విరాటురాజు బెంబేలు పడిపోతాడు. అయ్యో నా చిన్నబిడ్డ పసివాడు. అంత గొప్ప యోధులయిన కౌరవులపైకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడా! అయ్యో ఏమవుతుందో ఏమోనని గోల పెట్టుతాడు.

కంకుడు ధైర్యం చెప్తాడు—సుశర్మను జయించి రావడమనే శుభం నీకు ఇప్పుడే కలిగింది గనక రెండో విజయంకూడ నీకు సంప్రాప్తిస్తుంది. ఎందుకంటే ఉత్తరుడేననేమిటిగాక బృహన్నల సహాయంతో ఎవరు వెళ్ళే వాళ్ళే జయిస్తారు అంటాడు. ఎందువల్ల అలా అన్నారని అడిగితే అతడు అర్జునుడేను అని చెప్పటానికి బహుశ ధర్మరాజు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కాని విరాటుడు అలా అడగలేదు. పైగా కొంచెం కోవగించుకొని ఉత్తరునికి సైన్యాన్ని సహాయంగా పంపవలసిందని తనవారికి అజ్ఞలిస్తాడు. ఇంతలోనే కౌరవుల్ని జయించి ఉత్తరుడు గోగణాలన్ని

తోలుకొని వచ్చినట్లు వా ర్తవస్తుంది. అనంతమైన సంతోషాన్ని పొందుతాడు విరాటుడు. కుమారుని తీసికొని రావాల్సిందంటాడు. కంకుభట్టుతో జూదం ఒక ఆట వేద్దాం రమ్మంటాడు. సైరంధ్రి మరి అక్కడకు తన భర్త సంతోషాన్ని చూడాలని వచ్చిందేమో బహుశ అక్కడ ఉన్నది. ఆమెను చూచి విరాటుడు జూదపు సారెలు తెమ్మని తెప్పిస్తాడు.

మళ్ళీ ఊణం గాలి పీల్చుకొని విరాటుడు ఓహో భీష్మ ద్రోణ కృపాశత్రువులతో కూడుకొన్న కౌరవ సేనను ఓడించి నా కుమారుడెంత గొప్పవని చేశాడూ అని ఆనందిస్తున్నాడు. ధర్మరాజు ఎలాగై నా తమతమ రహస్య విషయాలు విరాటుడికి చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు గనుక, “అబ్బో వారందరినీ ఉత్తరుడొక్కడే జయించాడంటే అంతకంటే అచ్చెసవైనది ఇంకొకటి ఉంటుందా! ఉత్తరుడు ప్రసిద్ధి కెక్కి యుండేవాడు గదా” అన్నాడు. అందుకు విరాటుడు “ఐతే అతడు వాళ్ళని జయించనే లేదంటావా? నీవు కనుక ఊరుకొన్నానుగాని మరొకరలా అంటే ఏమి చేసేవాడివో” అంటాడు. ధర్మరాజు మళ్ళీ “బృహన్నల రథంమీద నిల్చి తన భుజ బలం పెరవారిమీద చూపుతుంటే ఉత్తరునకు రాక్షసులు కోట్లకొలది వస్తేమాత్రం జయించడం కష్టమా?” అంటాడు. విరాటుడు “ఔరా! నాకుమారునికయిన పొగడ్త నీకు పొసగటల్లేదు. మూర్ఖమైన ఉద్రేకంతోకూడ మాట్లాడుతున్నావు! నేను ఇది నహింపను” అంటున్నాడు. కంకుడు మాత్రం “నేను చెప్పాను గదా ఇది తథ్యం విను. బృహన్నలే నీ కుమారుని సారథిగా తీసుకొనివెళ్ళి అందరినీ గెల్చి ఉంటాడు. ఇది తెల్సికొనాల్సింది” అంటాడు. ధర్మరాజు అంతర్యం “అలా ఎందుకనుకొంటున్నావు” అనే ఉత్సుకతతో విరాటుడడుగుతాడని !!! విరాటుడికి మాత్రం కోపం అగ్గలమైపోతోంది. చివరకు ధర్మరాజు, “బృహన్నల విజయాన్ని పురంలో చాటింపు” మంటాడు. దీనితో ఓర్పు నశించిపోతుంది విరాటునిలో. ఆసారే ఒక దానిని తీసికొని ధర్మరాజు ముఖాన కొట్టాడు. నెత్తురు కారుతుంది. వెంటనే ద్రౌపది తన చీర చెరగుతో ఆ రక్తం క్రింద బడకుండ ఆపి వత్తిపట్టుకుంటుంది. మీ ఇద్దరకూ సంబంధ మేమిటని అయినా విరాటుడు అడగక నీపై చీరతో ఆరక్తం అంత భద్రంగా ఎందుకు పట్టుతున్నావు అని అడుగుతాడు సైరంధ్రిని. సైరంధ్రి ఆయన తన భర్త అని చెప్పటం అనంభవం ఆ నందర్భంలో. ధర్మరాజు అజ్ఞ లేకుండా ఆమె అలా బయటపడదు. కనుక అంటుంది ఆయన రక్తం ఎన్నిబొట్లు

క్రింద పడితే అన్ని సంవత్సరాలు ఆ రాజ్యంలో అనావర్తభయం కలుగుతుందని" ఆయన ద్విజుడవడమే దానికి కారణమని ఒక సూచన నిస్తుంది.

ఇంతలో ప్రతీహారివచ్చి "ఉత్తరుడూ బృహన్నల ఇద్దరూ తమరు రమన్న కారణంచేత వచ్చారు ప్రవేశ పెట్టుమంటారా" అంటాడు. వెంటనే ధర్మరాజు "బృహన్నలను రానీయకు. ఉత్తర కుమారుని రమ్మనవలసింది. బృహన్నల ఈ రక్తాన్ని నా ముఖాన ఈ దెబ్బను చూస్తే కోపిస్తాడు" అంటాడు. విరాటుడికి ఈ నలహా మరీ బాగుండి యుండవచ్చు. "అలాకానీమం"టాడు- ఎందుకంటే బృహన్నలను తాను చూడటానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు ఉత్తరుని కలిసిందాకా.

ఉత్తరుడు వచ్చి తండ్రికి నమస్కరించి కౌగలించుకొని, కంకుభట్టుకు నగార వంగా నమస్కరించి ఆయన ముఖంపై నెత్తురు దెబ్బ చూచి అదేమిటంటాడు. విరాటుడు తాను సారే తీసి వేశానని చెప్పి ఎందుకంటే, "నీ విజయాన్ని నేను పొగిడినప్పుడు అతడు నరిగా గ్రహింపకపోయినా" డంటాడు. ఉత్తరుడు "అయ్యో! ఎంత పొరపాటు చేయడమయింది. ఈ సందర్భంలో తమరు అన్ని ప్రార్థించాల్సింది కరుణింపుమని" అంటాడు-విరాటుడు - పాపం కంకుభట్టును భక్తియుక్తంగా వేడుకొంటాడు. తరువాత బృహన్నల రాంగానే కంకుభట్టు తన ముఖంపై దెబ్బ కననపడకుండ శాటికప్పుకొంటాడు.

నమర విషయాలన్ని చెప్పవలసిందని తండ్రి అడిగినప్పుడు ఉత్తరుడు తనకు ఒక మహాత్ముడు నహాయం వచ్చి రక్షించాడనీ నిజానికి తాను భయపడి పారిపోతున్నప్పుడు అతడువచ్చి ధైర్యం చెప్పి రక్షించాడంటాడు. ఆ రక్షించింది బృహన్నలనిగాని అర్జునుడనిగాని చెప్పడు. ఎందుకంటే అర్జునుకు అలా కట్టడి చేశాడు. అక్కడ యుద్ధం మొదలయిన దగ్గర్నుంచీ ఒక్కొక్కరిని ఎలా జయించడమయిందో అంతా వర్ణించి చెప్తాడు. చివరకు ఒక్కొక్కరు గెలువలేక ఎలా పారిపోయిందనిన్నీ తప్పించుకొన్నదిన్నీ కూడ వర్ణిస్తాడు. ఇది ధర్మరాజూ, ద్రౌపదీ కూడ వింటున్నారు. వారికి అర్జునుని పరాక్రమం వర్ణించటం ఎంత ముదావహమో విరాటుడికి తెలీదు. ఈ కంకుడు ధర్మరాజనీ, అర్జునుడు, భీముడు, నకులుడు, నహదేవుడూ ద్రౌపదీ అంతా ఇక్కడే ఉన్నారని తెలిసిన ఉత్తరుని సంతోషోద్రేకానికి అమాట చెప్పకూడని అంక్ష ఒకటి హద్దు అయిపోయింది. తన కుమారుడే ఎలాగయినా గెల్చివచ్చాడనే సంతోషానికి అడ్డుగా ఆ యశుడెవడో వచ్చి ఇంత పేరు కొట్టేశాడనే కించ విరాటు

డికి ఉండటం చిత్రమైన సన్నివేశం. చివరకు ఉత్తరుడు' ఆ గంధర్వుడు మన వంశానికి మేలు చేయటమే తనకు ప్రధానమ'న్నట్లు చెప్పాడు.

ఇలాంటి విజృంభమాణమయిన యుద్ధం చేశాడెవరోను అని ఉత్తరుడూ, బృహన్నలే అంతమేధావీ అని కంకుభట్టా చెప్పిన మాటలను సందానంచేసి. ఆలోచించటం విరాటుడు చేయలేదు. అతడిది నపుంసకత్వ బుద్ధి అంటాడు తిక్కన్న. నిర్వృత్తి అని అర్థం. బృహన్నలను విరాటరాజు ఆదరించి, ఉత్తరుణ్ణి బృహన్నలనూ అంతః పురానికి వంపివేస్తాడు. అలా వెళ్తు బృహన్నల ఉత్తరుని నీవు బాగా మాట్లాడినావని మెచ్చుకొంటాడు. ధర్మరాజుకు అంతకంటే ఎక్కువ తెలియనీయ నక్కరలేదంటాడు.

తను చేసిన పనికి ధర్మరాజు ఎలా భావిస్తాడోనని అర్జునుని శంక అనేది గమనీయం.

4. అభిమన్యుని వివాహం

ఆ రాత్రి రోజువారి కృత్యాలు పూర్తి చేసుకొని ధర్మరాజు ఉంటున్న గృహంలో భీమార్జున నకుల సహదేవులూ ద్రౌపదీ అంతా వెళ్ళి కలుస్తారు. గోగ్రహణపు కథ విషయాలన్నీ ఒకరికొకరు తెల్పుకొని సంతోషిస్తారు. కాని అర్జునునకు ధర్మరాజు తన ముఖాన్ని పూర్తిగా కనపడనీయక మారుమొగంతో ఉన్నాడు. దానికి కారణమేమిటో తెలియటలేదని భీమసేనునితో అర్జునుడు అంటాడు. అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు జరిగిన సంగతిని చెప్పక తప్పలేదు. వెంటనే భీముడూ అర్జునుడూ చంపేస్తాం ఈ విరాటడినంటారు. అప్పుడు ధర్మరాజు జ్ఞాపకం చేస్తాడు వీరిద్దరికీ—

“ఆ రాజుకు మనం ఫలాన అనేది ఇంతవరకూ తెలియదు. ఇన్నాళ్ళూ అతడి చాటున మనం దాగి పబ్బంగడుపుకొన్నాం. అతనికి ఏ విధమైన ఎగ్గుగాని చేయటం సమంజసం కాదు. మనం ఫలాన అని తెలిసిం తరువాత అతడట్లా ప్రవర్తననే ఆ సంగతి వేరు అంటాడు. ముందు తమని తాము రాజునకు తెలియవరచుకోవటం కర్తవ్యం. ధర్మరాజు కర్మయోగి. కర్తవ్యం లేని పనులను చేయడు. ఇప్పుడు కర్తవ్యం తమని తాము రాజున తెరిగించుకొనటం.

మరునాడు రాజదర్బారులో తెలుపుకొందామని నిశ్చయించుకొని ఆనాడు అక్కడనే విశ్రమించి ఉదయం స్నాన సంధ్యలు పూర్తిచేసి రాజదుస్తులు ధరించి వచ్చి విరాటుని దర్బారులో ఉన్నతాననాలమీద కూర్చుంటాడు. ధర్మరాజు విరాటుని సింహాసనంమీదనే కూర్చుంటాడు - విరాటుడు వచ్చేటప్పటికి. ఈ రంగం విరాటునికి చాలా కోపాన్ని తెప్పిస్తుంది. ఆయన వచ్చినా, వీళ్ళు లేవరుకూడ. విరాటుడు కంకుభట్టుని పిల్చి మదకారజంచేత కదా నీవు నా సింహాసనంమీద కూర్చొని నేను వచ్చినా లేవకున్నావు అంటాడు.

అప్పుడర్జునుడు “అయ్యా ఈయన నేల నాల్గుచెరగులా ధర్మపరిపాలనం చేసినవాడు. దిక్కులన్నీ ఇతడి కీర్తితో వెలుగొందినయి. రాజసూయాధ్వరం చేసినవాడితడు. నత్యభాషా మహావ్రతశాలి. ఈయనే ధర్మరాజు సుమా! ఈయన ఈమాత్రపు సింహాసనానికి తగడా అంటాడు. విరాటుడప్పుడు అలాఅయితే భీమార్జునులు మొదలయినవారంతా ఏరి? అంటాడు అమాయకంగా. అప్పుడు అర్జునుడు వాళ్ళను ఒక్కొక్కరినీ చూపిస్తూ వాళ్ళను పరిచయం చేస్తాడు. భీముడు అర్జునుని తెల్చి పరిచయం చేస్తాడు. ఉత్తరుడప్పుడు ఈ అర్జునుడే నన్ను యుద్ధంలో సారథి చేసికొని కౌరవులను గెలిచినవాడు. ఆయన వెంటనే ఆ సంగతి చెప్పవద్దనటంచేత ఇప్పటివరకూ చేను చెప్పలేదు.” అంటాడు. విరాటుడు ధర్మరాజు పాదాలకు నమస్కరించి మిగతావారిని, కౌగలించి సుదేష్టకు కబురంపి ఈ సంగతంతా తెల్చి ద్రౌపదిని గౌరవింపచేస్తాడు.

అర్జునుడు విరాటుడికి కృతజ్ఞతలు తెల్పుతూ ఈ అజ్ఞాతవాస వత్సరం విరాటుని ఆస్థానంలో తాము ఒదిగి ఉండటానికి ఎన్నో వీళ్ళు కలిగినదై విరాట్పురి ఉన్నదని మెచ్చుకొంటాడు. అందుకు విరాటుడు “మా పుణ్యవశంచేతనే మీరు ఈ సంవత్సరం ఇలా కడపగలిగారుగాక ఇందులో నా గొప్ప తనమేమీ లేదు. పైగా మీరు వేరూ నేను వేరూ అనుకోవద్దు. మీరు సంతోషపడటం నాకెంతో సంతోషం. ఈ రాజ్యాన్ని మీరు ఏలుకోవలసింది అంటాడు. అప్పుడు ఉత్తరుడు ఎంతో తెలివిగా మాట్లాడతాడు, “ఈ రాజ్యానికేమి. ఈ రాజ్యం పాళ్ళు జయించి ఇచ్చిందేగదా నిన్నటి రోజున - ఆ ఇవ్వటం చాలదుగాక. ఇంకా ఒక కొత్త కాన్క నివ్వాలి ఉత్తరను పిలిపించాల్సింది” అంటాడు.

విరాటుడికి చాలా నంతోషమవుతుంది. “ఉత్తరను అలంకరించి తీసుకొని రమ్మం”టాడు. సుధేష్టుకు కబురంపుటాడు. మంగళ వాద్యాలతో ఆమెను తీసుకొని వస్తారు. విరాటుడు ఉత్తరను ఆదరంతో తీసుకొనివచ్చి ధర్మరాజు ప్రక్కన నిలిపి, మేమంతా మీకు పనిచేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాము. ఈ బంధువుల కందరకూ మీతో కలిసియుండటం ఎంతో ఇష్టం అంటాడు. ధర్మరాజు అర్జునుని వంకచూస్తాడు. అర్జునుడు మత్స్య రాజుతో ఈ పిల్లను నా కోడలుగా తీసికొంటానుగాక. ఈ సంవత్సరమంతా వీరందరి పరిచయంతో మెలగిన కారణంగా నేను ఈమెకు గురువు నవుతాను కనక అదే సమంజసమంటాడు.

అర్జునునికి సుభద్రయందు అభిమన్యుడనే కుమారుడున్నాడు పెండ్లిడువాడు. విరాటుడు వెంటనే చాల బాగున్నదంటాడు. ధర్మరాజు అంగీకరిస్తాడు. అంతా ఒప్పుకొంటారు వెంటనే. రై వజ్రాలను పిల్చి ముహూర్తము నిశ్చయించి యాదవ పాంచాలాది బంధుజనుల నందర్నీ పెండ్లికి రావలసిందని రెండు వంశాలవారున్నూ కబుర్లు పంపిస్తారు.

ఇక దుర్యోధనుడు కర్ణశకుని దుశ్శాసనులతో మంతనం చేసి అజ్ఞాతవాన కాలం పూర్తి అయిందని భీష్ముడు చెప్పింది సరికాకపోయి ఉండవచ్చుననీ, ఆయన పాండవులమీద వక్షపాతంతో అలాచెప్పి ఉంటాడనీ ఈ సంగతి నిజమైన లెక్క తెలియాలంటే ధర్మరాజువద్దకే కబురు పంపితే అతడు నిష్కర్షగా సత్యమైన సంగతిని చెప్తాడనీ తీర్మానిస్తాడు. ఇది ధర్మరాజు యొక్క ధర్మనిరతిని తెలుపుడు చేయడానికి ఎంత బలమైన నిదర్శనమో యువకులు ఆలోచించి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ధర్మరాజుమీద దురభిప్రాయం కలగడం మానుతుందనిపిస్తుంది.

దుర్యోధనుడు ఒక దూతని ధర్మరాజు వద్దకు పంపి అజ్ఞాతవాన కాలావధి పూర్తికాకముందే అర్జునుని లాము గుర్తించారుగనక ఇప్పుడేం చేయాలో అడిచేయాల్సిందని కబురు చేశాడు. ఆ దూతవచ్చి చెప్పంగానే ఆ కాలావధి కచ్చితంగా అంతకుముందే పూర్తి అయిందని చెప్పి—

“నిండె సమయాబ్దములు నిం
కొండన లేదిపుడచని సుయోధునుతో భీ
ష్ముండు గురుడును వినగా .
నిండెననుషు ని. డె నిండె నిక్కంబునకున్”

—అంటాడు తిక్కన. కౌరవులు ఇది విని మాట్లాడకూరుకొన్నారు.

ధర్మరాజులు తమ తమ ఆయురాలు తెచ్చుకొని ఉపప్లావ్యానికి వెళ్తారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు, బలదేవుడు సాత్యకి ఇతర యాదవులు అంతావస్తారు. పాండవులు ఎదురువెళ్ళి సుభద్రాభిమన్యులు సహాంతరనూ ఆదరిస్తారు. పాంచాల దేశంనుంచి ద్రువదుడూ అతని పుత్రుడూ వస్తారు. వీరందరూ కలిసి విరాటపురికి పెండ్లికి తరలి వెళ్తారు.

అక్కడ మత్స్యపురాధీశుడు మహర్షాటంగా ఉత్తరను అభిమన్యునకిచ్చి పెండ్లిచేస్తారు. పాండవులకు శుభం ఇలా కలిగింది. సభావర్వంలో కలిగిన తాజ్ఞ్య సుఖం గొప్పదేగాని అప్పుడు తమ కుమారుని పెండ్లిలో ఇంకా ఎంతో ప్రశాంతమైన సుఖాన్ని వారు పొందారనేది గమనీయం.

విరాటపర్వ కథలో వ్యాసమహర్షి, అదివరకె అహంబ్రహ్మస్మి సాధన పూర్తి చేసిన సాధకుడు, బ్రహ్మ అయి తాను తిరిగి లోకంలోకి వచ్చి సర్వమూ బ్రహ్మ యేను అనే “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మమనే సాధనను” ఆరంభించటం నూచించాడు. పాండవులు మహాత్తర స్థితిని వదలి సామాన్యునిగా మనటం నేనే బ్రహ్మమనే స్థితి నుండి వచ్చి సర్వమూ భగవన్మయమనే దోవవైపునకు రావటమేనని గమనీయం.

ఇది విరాటపర్వము

మహాభారత కథలు

ఉద్యోగ పర్వము - ప్రథమాశ్వాసం

1. ఉద్యోగం

పాండవుల అజ్ఞాతవానకాలం పూర్తి అయింది. సక్రమంగా పూర్తి అయింది. ఆ మీదట అభిమన్యునకూ ఉత్తరకూ పెండ్లి వైభవంగా అయింది. బంధువులంతా విరాటనగరంలోనే ఉన్నారు.

అంతా కూర్చోని ఉన్న సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు వారితో అంటాడు. — మీరంతా ఈ పాండవుల సంగతిని ఆలోచించాలి. వాళ్ళు శకునిచేత కపట జ్యోతిషంలో ఓడించబడినా రాజ్య భ్రంశాన్ని ఒప్పుకొని అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసం వహించి ఇప్పుడు బైటపడ్డారు. వీరికి కౌరవులతో యుద్ధంరాకుండా వీరి రాజ్యం వీరికి ఇవ్వడం జరిగితే ద్యూతానికి సంబంధించిన సంవిద పూర్తి అవుతుంది.

పూర్వం ధృతరాష్ట్రదే రాజ్యం చెరినగంగా పంచి పాండవులకూ కౌరవులకూ ఇచ్చి ఉన్నాడు. వీరికిచ్చిన భాగం పాండురాజు జయించిన భాగం, ఇప్పుడి విషయంలో కౌరవులకు కర్తవ్యంచెప్పి వీరి పాలు వీరికిప్పించాల్సి ఉంది. అలా కాకపోతే పాండవులు తమ బలం ప్రదర్శించాల్సి వస్తుంది. దుర్యోధనుడు సూది మొన మోపిన మేరైనా వీరికి రాజ్యమివ్వనంటున్నాడు. వీలయితే వీరిని చంపేస్తానంటున్నాడు. యుద్ధమనేది కలిగితే వీరి తరపునా వారి తరపునా కూడా అనేకులు చేరి, యుద్ధంచేసి నశించడానికి దోహదమవుతుందేమో. ఎవరినైనా వారిద్దకు కర్తవ్యం చెప్పడానికి పంపడం మంచిదనిపిస్తుంది” అన్నాడు.

బలరాముడు అంటాడు అవును సంపాల్లి, ఆ పెళ్ళిన వ్యక్తి కౌరవుల్ని తిట్టి కార్యం చెడగొట్టే వాడుగా వుండరాదు ఎంతవాళ్ళు దుర్మార్గులని మన మంటున్నా జూదంలో ధర్మరాజు సాహస పూర్ణమైన పందెం వేయడమే ఈ అరిష్టానికి కారణం. శకునికి అక్ష విద్య తెలుసు గనుక గెలిచాడు. తనకు రాదుగనుక ధర్మరాజు ఓడి పోయినాడు. ఇప్పుడిక వాళ్ళు అధర్మపరులని నిందించడమెందుకు? ?

సాత్యకి మాటనందుకొని, అదేమూట : ధర్మరాజు వేడుకకోసం జూదమా లేదు. వారు బలవంతం చేసి ఆడించారు. పైగా కపటంతో ఆడారు, అది న్యాయమేలా అవుతుంది? పాండురాజు జయించిన రాజ్యం ఎప్పుడూ పాండవులదే. కౌవుల వద్దకు ఆడుక్కోడానికి వెళ్ళినట్లు వెళ్ళాల్సినా?.... వాళ్ళు వీళ్ళ రాజ్యం కివ్వకపోతే నా ఆయుధాలతో వాళ్ళను నిర్జించి మరీ ఇప్పిస్తాను. ఈ భీమాద్వును కవలు, పాంచాలురు, వృష్ణివరులూ ఉన్నారు గదా! మత్స్యరాజున్నాడు. ధృరాష్ట్రుడు మర్యాదగా వీరి రాజ్యం వీరికినే తప్ప ఎక్కువ తక్కువలు మాట్లాడి ఆ ఫలితాన్ని అతడనుభవింపకపోడు.

ద్రుపదుడు కల్పించుకొని “అనువు, దుర్మార్గునికి చెప్పే మెత్తని మాటలవ్వ వారికి మదమెక్కించటమే అవుతుంది గాని వారికి ప్రసన్నతా మహిమ కలుగదు అక్కడ కుట్రచేసి సంతి చెడగొట్టే కర్మడు మొదలైనవారే ఉన్నారుగాని ధర్మవరులులేరు. మా పురోహితుని రాయబారిగా వంపుదాముగాక. ఐనా మనకి సహాయం చేసే వారిని అర్థించి మనవైపు చేర్చుకొనాలి. రెండు విధాలా ప్రయత్న చేయడం అత్యవసరం” అన్నాడు.

అక్కడున్న వారంతా ఇది విని చాలా సంతోషిస్తారు. యుద్ధమే నిశ్చయమయితే మాకు కబురు పంపండి. మేమంతా సహాయం వస్తాము అంటారు. ఇది వర్యవసానంగా అంతా తమ తమ నెలవులకు వెళ్ళడానికి నిశ్చయించి వెళ్ళిపోతారు.

ద్రుపదుడు తన పురోహితుని పిల్చి “మీరు వెళ్ళి, ఒక్క ధృతరాష్ట్రునిలో మాత్రమేగాక, భీష్ముడూ ద్రోణుడూ ఇతర నజ్జనులైన వారితో మాట్లాడి కౌరవుల చేతున్న దుర్మార్గం చెప్పి ఈ కులాంతరితమయిన తగాయిదాను తీర్చవలసిందని చెప్పు. కులవైరం పెద్దలు తీర్చుచేయటం భారతీయ సంస్కృతి, దానికి భిన్నంగా మొరాయించిన వారి కులాలు యుద్ధంలో నశించిపోవటం తథ్యమని పూర్వ నమ్మకం” అన్నాడు.

ఇప్పుడు ఎవరికి వారె గొప్పవారమనుకొంటూ పెద్దల నాశ్రయించే అలవాట వదులుకొన్నారు. పెద్దలూ కలిగించుకోరు, నశించేవారు నశిస్తారుగాక మన కేమన్న భావం ఎక్కువ ప్రకటితమవుతున్నది ప్రపంచంలో. అందుకే రహస్యంగా చంపటం, ఇళ్ళు తగులబెట్టటం బందిపోటు చేయడం దుశ్చర్యలు నడుపటం ఎక్కువయి పోతున్నాయి. న్యాయమని ఆక్రొసించేవాళ్ళు మాత్రం కోర్టుకెక్కి చివరకు నెత్తిన

గుడ్డవేసుకొని తిరుగుముఖం వట్టుతున్నారు. అయ్యో; అయితే ఇక నెలా" అనిపిస్తుంది గాక. దానికి సమాధానం "మనుషుల మనసులు మారాలి" అనే. కాని "ఎలా మారటం" అనే దానికి సమాధానం లేదు. కేవలం సాధన తప్ప.

ద్రుపదుడు చెప్తున్నాడు. — "నీవు అక్కడ ఉన్నన్నాళ్ళూ రోజూ అక్కడి సంగతులను నాకు సమాచార మందిస్తూ ఉండు. దుర్యోధనుడు సంది కొడబడితే అది మనం మేలుగానే భావిద్దాము. ఒడంబడకపోతే యుద్ధానికి సిద్ధమే. రెండు పక్షాలకూ శాంతి కలుగడమే మన ఇచ్చ". ఇదే సాత్త్వికుల ఇచ్చ అనేది గమనీయం.

ఆ తరువాత ద్రుపదుడూ, పాండవులూ యుద్ధనన్నాహాలు చేయడానికి కువక్రమిస్తారు. ఈ సంగతిని దుర్యోధనుడు విని, వెంటనే తనకు స్నేహితులయిన రాజులందరకూ సందేశాలు పంపుతాడు.

అత్యంతమైన పలుకుబడి గలవాడు అప్పట్లో శ్రీకృష్ణుడు. ఆయన సహాయం అర్థించడానికి గాను అర్జునుడూ, దుర్యోధనుడూ కూడ ద్వారకకు వెళ్తారు. ఎవరు ముందు అర్థిస్తే వారికి మాటయిచ్చి ఆ ప్రకారం వారికే సహాయం చేయడం యోధులకు ఆ రోజుల్లో మామూలు. అదేమిటి ధర్మాధర్మాలు మాట్లాడరా అని ఆశ్చర్యపడవద్దు. ఆ స్థితి దాటి యుద్ధం నిశ్చయమయితేనే సహాయం అర్థించేది. ఇక ధర్మాధర్మాలు లేవు జయాపజయాలే ఉన్నాయి.

అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని మందిరం లోపలకు వెళ్ళి ఆయన నిద్రపోతున్నాడని చూచి లేపకుండా కాళ్ళవైపు కూర్చున్నాడు. దుర్యోధనుడూ వచ్చి తలవైపున కూర్చుంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు నిద్రలేచి వరుసగా చూసి ఇద్దరూ సహాయాన్ని అర్థించడానికే వచ్చారని తెలిసి, చిరునవ్వు నవ్వుతాడు. చివరకు సైన్య విభాగంచేసి, ఇద్దరకూ సహాయం చేయాలని నిర్ణయిస్తాడు. ఎలాగంటే తనతో సమానమయిన శరీరబలం కలవారు పదివేలమంది ఒక ప్రక్కనూ, తాను శరీరబలం యుద్ధంలో ఉపయోగింపక కేవలం తెలివితేటలు మాత్రం ఉపయోగిస్తూ రెండో ప్రక్కనూ ఉండేట్లు విభాగం చేశాడు.

రెండూ సమానమెలా అవుతవి? అనే శంక ఉదయించవచ్చు. ఆ రోజుల్లో శరీరబలంకంటే మనోబలం బుద్ధిబలం పదివేలరెట్లు ఎక్కువ అనే అంచనా ఉండేది. అందుకని అవి రెండూ సమానమైన బలాలుగానే గమనించారు. నిజానికి

దుర్యోధనుడు తనకె ఎంపికచేసే హక్కు ఇచ్చినట్లయితే పదివేలమంది వష ఎంపిక చేసేవాడు. ఆ ఎంపిక హక్కు అర్జునునికిచ్చినందుకు కొంచెం వ్యవధాడు. కాని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునే ఎంపికచేయటం గమనీయం.

అర్జునునకు తన బాహుబలంమీద అత్యంతమైన నమ్మిక. పదివేలమంది నారాయణాభిధానులయితే మాత్రం తనకు లెక్కా? కాని శ్రీకృష్ణుని మనోబలం అచింత్యమైనది. అది తనకు రక్ష. వెంటనే ఆపజాన్నే ఎంపికచేశాడు.

ఇది దుర్యోధనునికికూడ అత్యంత సంతోష విషయమైంది. ఎందుకంటే అతడి దృష్టిలో కర్ణుని తెలివితేటలముందు — తన తెలివితేటలుసహా — అందరి తెలివితేటలు దిగదుడుపే. అందుకని నారాయణాభిధానుల బలమే తనకు మంచిదని సంతోషించాడు.

ఏమయినా శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించిన ఇద్దరూ ఎంతో పుష్కలమైన సంతోషాన్ని పొందారు. శ్రీకృష్ణుని దివ్యత్వం ఎలాదీ సంతోషాన్నిస్తుందో అలోచించి కొద్దీ ఆనందబాష్పాలు వస్తాయి.

2. శల్యుడు

దుర్యోధనుడు అక్కణ్ణుంచి వెళ్ళి బలరాముని చేరి సహాయమడుగుతాడు. కాని బలరాముడు తాను యుద్ధంలో పాల్గొనననీ అదే తాను దుర్యోధనునకు చేయగలిగిన సహాయమనీ చెప్తాడు. దుర్యోధనుడూ సంతోషిస్తాడు ఈ సందర్భంలో కూడ.

దర్మరాజు మద్ర దేశాధిపతియైన శల్యుడికి సహాయంకోసం కబురంపుతాడు. ఆయన మాదిరికి అన్నగారు. మేనమామ వరుసవాడు. ఆయన బయలుదేరి పాండవుల్ని కలవాలని ఉపప్లావ్యానికి వ్రయాణం చేస్తుంటాడు. దోవ ఎడారులద్వారా ఉంది. దుర్యోధనుడు ఈ సన్నివేశం తెలిసి, స్వయంగా వెళ్ళి దోవలో అనేక వ్రదేశాల్లో చలివేంద్రాలు శీతలకర సౌకర్యాలూ, మనోహ్లాదక మధురమలూ కల్పించి శల్యుని సంతోషపెట్టుతాడు. శల్యుడు ఈ ఉపచారాలు చేయిస్తున్న వారెవరో తెలిసికోకుండానే “నాకోసం ఇంత శ్రమపడి చేస్తున్న మంత్రి పుంగవుడెవరో అతడి కేం కావాలంటే అది ఇచ్చేస్తాను” అంటాడు. వెంటనే అప్పటివరకూ ప్రచ్ఛన్నంగా

వేషంలో ఉన్న దుర్యోధనుడు సహాయం చేసే వరం ఈయమంటాడు. శల్యుడు తప్పనిసరిగా అందుకు అంగీకరిస్తాడు. కాని తాను ధర్మరాజును కలిసిన తరువాతనే వచ్చి దుర్యోధనుని పక్షంలో చేరుతానని చెప్పి ఉపస్థావ్యానికి పోతాడు. దీనర్థమేమని. గట్టిగా ధర్మరాజు మాతో ఉండి తీరాలంటే ఉండక తప్పదనా అర్థం? లేకపోతే తానుకూడ శ్రీకృష్ణుడల్లె తన బలగం సగంచేసి పాండవులకు ఇవ్వాలి వస్తుందనా! ఏదో ద్వైదీభావముంది!!

తరువాత ధర్మరాజును కలిసి, ఇలాఇలా జరిగింది అనీ తాను దుర్యోధను పక్షంలోనే ఉండి యుద్ధంచేయాలి వచ్చిందనీ నొచ్చుకొంటాడు. ధర్మరాజుమాత్రం “నీవేలాటి చింతగాని ఆ విషయంలో పడకు, యుద్ధం అన్న తరువాత ఎవరెక్కడ యుద్ధం చేశారనే ప్రసక్తి అనవసరము. ఐతే ఒకానొక విషయంలో నీవు మాకు సహాయం చేయగలవు. ఆ అవకాశం వస్తుంది. అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు రథసారథి. రథసారథులలో అంతటి చాకచక్యం నీకుతప్ప ఇంకెవరికి లేదు. కర్ణుడు నీ సహాయాన్ని తెప్పించుకొనే అవకాశం రావచ్చు, నీవు అంగీకరించేటప్పుడే నీకున్న వాక్స్వాతంత్ర్య విభవానికి అడ్డులేకుండా చూసుకొని, అర్జునుని రక్షించాలి. అదెలాగంటావేమో! కర్ణుడు యుద్ధంచేస్తున్నప్పుడు వాని ఏకాగ్రతకు భంగం కలిగించే మాటలు చెప్పటం ద్వారా అర్జునుని రక్షించు” అన్నాడు. శల్యుడు ఆ పరిస్థితుల్లో అతడుకు అంగీకరించుతాడు.

శల్యుడు ధర్మరాజును అరణ్యవానం తరువాత కలువడం ఇదే మొదలు. అంతకష్టం అనుభవించినవాళ్ళను పరామర్శించటం బంధువుల బాధ్యత. ఈ ఆర్థ్రబుద్ధి కలిగిన శల్యుడు ధర్మరాజు అడిగిన అభ్యర్థనను కాదనలేకపోయినాడు. ఐనా యథాతథంగా తాను సారథిగా ఎందుకు పనిచేస్తాడు? అందుకు తాను ఒప్పుకొనకనే పోవచ్చు. అందుకని “సరేలే”మ్మని సమాధానమిచ్చి తరువాత పరామర్శ చేస్తాడు.

“మీరు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. ఒక్కొక్కప్పుడు అలాటి స్థితులు తప్పవు—దేవతలకై నా—

“వాసవుడు తొల్లి నిజకాంతా సహితముగాక నధిక దైన్యము నొందెన్,

మీ నంపద పెద్దయె విధిసేసినగతి బధయకుండ శివునకు వశమే,”

ఇంద్రుడే భార్య యెడబాటు సహా ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాల్సి వచ్చింది.
ఆ ఇతిహాసం చెప్తాను విను—

“త్వష్ట అనే మునికి ఇంద్రునకూ పడలేదు. త్వష్ట అప్పుడు విశ్వరూపుడనే మూడు తలలవాణ్ణి సృష్టిస్తాడు. అతడు జాగ్రత్ న్వష్ట సుషుప్తిలు అనే మూడవస్థల్లో ఆ తలలలో తపస్సు చేస్తున్నాడు - ఇంద్రపదవికోసం. ఇంద్రుడిది సహించక తహస్యంగా వచ్చి ఆ మూడు తలలనూ త్రుంచివేస్తాడు. అందువల్ల అతడికి బ్రహ్మ హత్యా పాతకం సంక్రమించింది. బ్రహ్మతత్వం శరీరమనో బుద్ధులతో అనుభూతి చేసి మోక్ష స్థితిని పొందటం ఇంద్రునికైనా త్యాఘ్టుడికైనా కర్తవ్యమై ఉండగా దానిని చెడగొట్టినప్పుడు పాపం వస్తుంది. బ్రహ్మతత్వ సాధకుడ్ని చంపినందుకు పెద్దపాతకం రాకేం చేస్తుంది? భూతాల ఆక్రోశం ఎక్కువైంది అతడికి, దానిని తట్టుకోలేక ఏదో కష్టతరమైన వ్రతం జరిపి, తన పాప ఫలాన్ని సముద్రానికి, చెట్లకూ భూమికి స్త్రీలకూ వంచి అందుకు ప్రతిగా వారికి తానేవో వరాలిచ్చి నమాదాన వడుతాడు.

త్వష్ట మళ్ళీ కోపించి, వృతృడనేవాణ్ణి పుట్టించి, వెళ్ళి ఇంద్రుణ్ణి జయించు మంటాడు. త్వష్ట నియమశీలి - ఇంద్రుడు అంటే మనసు. మనసును నియమించాలని నియమశీలి అనుకోవటం అనలైన సంగతి. అప్పుడు వృతృడు నోరు తెడుచు కొని వచ్చి ఇంద్రుణ్ణి మ్రింగేస్తాడు. కాని వానిలోపలనే ఇంద్రుడు కొంత సేపుండి వృతృడావులించిన సమయాన తిరిగి నూళ్ళూరూపంలో బయటకు వస్తాడు. యుద్ధం చేస్తాడు. ఐనా ఓడిపోతాడు. చివరకు వృతృనితో సరిదిచేసికొంటాడు. అతడికి అందుకుగాను మునులు ఒక వరమిస్తారు. ఏమనంటే ఆర్ధ్యమైన దానిచేతగాని, శుష్కమైనదానిచేతగాని, తరుషాషాణ శస్త్రాస్త్రములతో దేనిచేతగాని, వృతృడు చావకుండా వరమిస్తారు.

కొంతకాలానికి ఇంద్రుడు ఆర్ధ్యమూ శుష్కమూ కానట్టి సముద్రపు సురుగు కనువడగా దానిని తన కత్తికిపూసి, నారాయణమూర్తి నందు ప్రవేశింపజేసి, వృత్రుని జయిస్తాడు. కాని వృత్రుడు చచ్చిన కారణాన బ్రహ్మహత్య తిరిగి ఇంద్రునికి కలిగింది. భూతచయం చలముతో వానిని నిందించడ మారంభించింది. ఇంద్రుడు నిషధాచలం పారిపోయినాడు. ఇంద్రపదవిలోనికి మునులు సహుషుని పిల్చి తెచ్చి నిలుపుతారు.

ఇంద్రుడు వెళ్ళి ఎక్కడో ఉత్తరాన సరస్సులో ఒక పద్మనాశంలో దాక్కొంటాడు. శచీదేవి కష్టాలు వెంటనే ప్రారంభమవుతాయి. నహుషుడు తానింద్ర వదలి నదిష్టించాడు గనుక శచీదేవి కూడ తనవశం కావాలంటాడు. ఆమె బృహస్పతిని శరణు జొచ్చుతుంది. బృహస్పతి ఆమెను కొంత కాలంపాటు వ్యవధివి నహుషునివద్ద కోరుమంటాడు. అందుకామె నహుషుని ఒక సంవత్సర కాలవ్యవధికి గాను అభ్యిర్నిస్తుంది. నహుషుడు అంగీకరిస్తాడు.

ఈ సంవత్సర కాలంలో ఇంద్రుణ్ణి వెదకి పిలిపించి అశ్వమేధ యాగం చేయిస్తారు అతడు బ్రహ్మహత్యనుండి బయటపడాలని. అలా అతడు తప్పించుకొన్న వాడైన నహుషునివంక చూడలేనివాడై తిరిగి వెళ్ళి దాగొంటాడు. సంవత్సర కాలం ఆయిపోతున్నదని శచీదేవి ఉపశ్రుతి అనే దేవతను ఆరాధిస్తుంది. ఉపశ్రుతి ప్రత్యక్షమై శచీదేవిని తీసికొనిపోయి మంజుతరం అనే పర్వతంమీద నూరు యోజనాలు దాటి అక్కడి సరస్సులో పంచ వర్ణాత్మకమైన కమలనాశం చీల్చి అందు తోంచి వెళ్ళి సూక్ష్మ రూపంలో వున్న ఇంద్రుని చూపి తానదృశ్యమవుతుంది. ఇదేదో నహస్రారంలోనున్న ఒకానొక ప్రకాశమైన తేజస్సును వెదకినట్లుంది. అంత రార్థమేమిటో దీనికి భగవంతుడె అనుగ్రహించాలి.

ఇంద్రుడు శచీదేవిని హఠాత్తుగా అక్కడ చూసి కంగారుపడిపోతాడు. అప్పుడంటాడు: "నీవు కష్టాల్లో వున్నావని తెలుసు. ఇతే కాలం కలిసిరావాలని చూస్తున్నాను. మొన్న నే నొచ్చినప్పుడు నహుషుని తేజస్సుని కళ్ళెత్తి చూడలేక పోయినాను. ఇప్పుడు నీవొక పనిచెయ్యి. ఆ నహుషునికి కబురంపు. నిన్ను పొందాలనే ఉద్దేశ్యం ఉన్నట్లయితే వల్లకి నెక్కి దానిని బ్రాహ్మణులూ, మునులూ అయిన వారిచేత మోయించుకొని రమ్మను. అతడలా చేస్తే అతడి పుణ్యం షయమవుతుంది" అంటాడు.

ఆమె వెళ్ళి అలాగే నహుషునకు కబురంపుతుంది. నహుషుడు అలా నడుచు కోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ క్రింద మోస్తూ వెళ్తున్న అగస్త్యుని కోవంతో తన్నుతాడు. పుణ్యం షయించింది. వెంటనే పాముగా శపింపబడుతాడు. మునులు బృహస్పతి ఇంటికి వచ్చి శచీదేవికి ధైర్యం చెప్తారు. దేవతలు వెళ్ళి ఇంద్రుని తిరిగి తీసికొని వచ్చి పదవిలో నిలుపుతారు.

ఇంద్రుడు-అంటే మనసు - నిలవాలి ప్రపంచ రచనకు- చచ్చిపోతే కేవలం మోక్షమే- వ్యక్తికయితే. ఇంద్రుడు వట్టి మనసుకాదు. సమష్టి మనసు. అందుకని అతడే జయించాలి- దైవదృష్ట్యా-వ్యక్తిదృష్ట్యా కాదు !!

ఈ కథ పేరు పురందర విజయము. శల్యుడి కథను ధర్మరాజుకు చెప్పి ఈ కథ విన్న వారందరకూ సౌఖ్యాలే కలుగుతవనీ అందుచేత ఇక ధర్మరాజుకు వగవు అక్కరలేదనీ చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు.

పురందర విజయాన్ని ఉపాఖ్యానంగా చెప్పడంలో ఒకానొక సత్య విషయం గర్భితమై ఉన్నదనిపిస్తుంది. ఇంద్రుడు సహా సర్వులూ కాలానికి కట్టుబడి ఉండక తప్పదనే భావమే ఆ సత్యం. ఎవరి తెలివి మేధ చాకచక్యం మహాత్మ్యం వారిదే. కాని ఎవరికివారు తమ కిష్టమైన విధంగా బ్రతుకుతామంటే మాత్రం కుదరదు. భగవంతుడికి లేదా కాలానికి లేదా పరిస్థితులకు వీటికి లోబడి మాత్రమే అవి ఉపయోగిస్తవనేది గమనీయం.

ఇంద్రుడు పెద్ద పదవిలోనివాడు. అతడికి కామ క్రోధాలుంటవి. తృప్తికూ ఉన్నాయి. మరి ఇలా ఎందుకు జరగాలి అనే దానికి సమాధానం అదృష్టమే. దానినే కాలమనీ భగవంతుడనీ అనటం. దానికి అంతా కట్టుబడి ఉండటమనేది తప్పనిసరి అనేది స్మరణీయం. సహుషుడూ దిగిపోవలసిన వాడే. అతనికి మదం విజృంభించి ఆగస్త్యని తన్నిన ఊజాన చెడ్డకాలం అతడికి ఆరంభమయిందని తెలిసికొంటాము. కాలం కారణంగా దిగిపోయినాడా- ప్రవర్తన మారింది కనుక దిగిపోయినాడా అనేది శంక. ఈ రెండూ రెండుగా చూసినంత సేపూ సమస్య తీరేదికాదు. విత్తు ముందా చెట్టు ముందా వంటిది ఈ సమస్య కూడా. విత్తుకూ చెట్టుకూ తేడా లేదని తెలిసినప్పుడు ఆ సమస్య విడిపోతుంది. అలాగే ప్రవర్తనలో కలిగే తేడాయే కాల ప్రభావం అని తెలిస్తేగాని ఈ చెడ్డ అనేది సమస్యా తీరదు.

3. సాంగత్య సాధనం

ఉద్యోగమంటే, ఉత్ + యోగం అని విడదీస్తే సాత్త్విక వృత్తికి ప్రతీక లైన పాండవులు మోక్షసాధనలో ఇంకా ఎన్నో సాత్త్విక వృత్తులను సమకూర్చుకొని యోగశక్తిని ఉచ్చస్థితికి కొనిపోవటమనే ప్యాస మహర్షి చెప్పిన సందేశమని పిస్తుంది.

రెండు వృత్తులనూ తనలోపలే కలిగి యున్న సాధకుడు కొన్ని సిద్ధులను మాత్రమే సాధనచేయడం ఒకరకం. అలాటప్పుడు సాధనచేసే సమయంలో దుర్వృత్తులు రాకుండా చూసుకొంటాడు. కాని నిర్వృతి తత్వాన్ని చేరి (శ్రీకృష్ణుని చేరి) సత్సాంగత్యం జరపడంవల్ల ధర్మరాజు మోక్షాన్ని మాత్రమే ఆశ్రయించినాడు. ఇది రెండో రకం. ఈ మార్గంలో ఏ మాత్రపు దుర్వృత్తుల్ని మిగుల్చుకొన్నా మోక్షం అనుభవం. కేవలం స్థైర్యం - శమం - అనే పరాక్రమంతో సాత్త్విక వృత్తులు దుర్వృత్తుల్ని గెలవాలి. ఈ మార్గాన్నే కృష్ణుడు నొక్కి చెప్తండటం ముందు ముందు వింటాం.

కాని విరాట్ నగరులోని సదస్సులో మాత్రం ద్రుపదుని ప్రతిపాదన ప్రకారం రెండు విధాలుగానూ ప్రయత్నించి సాధన చేయాలనేదాన్ని నెగ్గింపజేయడం జరిగింది. అది నిర్ణయించడానికి కూడ సాధకుడు కొంత అనుభవం పొందాలని వ్యాస మహర్షి అర్థమేమో.

నిర్వృతి తత్వాన్ని (శ్రీకృష్ణుని సాంగత్యం) పొందటం ఉద్యోగ పర్యంతోని అధ్యాత్మికమైన మెట్టు.

4. సంజయ రాయబారము

ఉపస్థావ్యంలో పాండవులూ హస్తీపురంలో కౌరవులూ యుద్ధానికి ఆయత్త మవుతూ ఉంటారు. పాండవులతో సాత్యకి ధృష్టకేతుడూ జరాసంధ పుత్రుడయిన సహదేవుడూ కేకయ రాజూ ద్రుపదుడూ మత్స్యరాజూ పాండ్యరాజులూ చేరి ఏడక్షోహిణీల బలమయినారు. కౌరవులలో భగదత్తుడూ శల్యుడూ సదాక్షిణుడు జయద్రథుడు మొదలైనవారు చేరి పదకొండక్షోహిణులయినారు.

ద్రుపద పురోహితుడు హస్తీపురి చేరి ధృతరాష్ట్రుని కృపని ద్రోణుని భీష్ముని వేరు వేరుగా కలిసి తిరిగి ధృతరాష్ట్రునికి సభలో ఇలా చెప్పాడు—

“ధృతరాష్ట్రా : పాండు రాజ సుతులూ నీ సుతులూ వారి వారి ఆస్తులను తీసికొనడం ఉచితమయినపని. అలాగాక ఒకవేళ బాహుబలంచేత రాజ్యం సంపాదించాలంటే ఎవరికీ ఏ సూక్తి చెప్ప వనిలేదు. కాని మీరు వంచనచేత పాండవుల రాజ్యాన్ని పుచ్చుకొన్నారు. ఇదేం న్యాయం! వారి స్త్రీని సభలో అవమానించి వారి

నంపద పుచ్చుకొని వారిని అరణ్యాలపాలు చేశారు. దీనులుగా చూచి చుల్కనగా మాట్లాడారు. కౌరవుల ఈ అపరాధాన్ని పాండవులు వదలివేశారు. పగ పెట్టుకొనటలేదు. తమ రాజ్యం తమకీయవలసిందన్న దొక్కటె ఇప్పటి మాట! అది చెల్లకపోతే మాత్రం యుద్ధం జేస్తారు మీలో.

వదకండక్షాహిణీల బలముంది ఫరవాలేదనుకొంటున్నారేమో! భీముడు సాత్యకి యుద్ధంలో వేల అక్షాహిణులకు నమానమనేది మరువద్దు. అర్జునుణ్ణి ఎదిరింపగలిగే వారెవరు? శ్రీకృష్ణుడే వారి పక్షమనే సంగతి మరువకలిగిన విషయం కాదు. అందుచేత అవకాశం తప్పిపోకుండా పాండవులకు కబురంపి వారి రాజ్యం వారికివ్వాలింది. మనందరకూ మేలవుతుంది" అన్నాడు.

అప్పుడు భీష్ముడు చెప్తాడు. "ధర్మరాజు అలా కేవలం తమ భాగం మాత్రం ఆడిగి నంది కావాలంటం మేలు. తమకు మీరు చేసిన ఎగ్గులు మనసులో పెట్టుకొనక పోవటం ఎంత మంచితనం! అర్జునుడు అలిగివస్తే ఎదుర్కోగలిగేదెవరు? ఇంత అయిం తర్వాత కూడ సందికి ఉపపాదించటం ధర్మరాజు ధర్మవృత్తానికి రుజువు". అన్నాడు. కాని, కర్ణుడు:- "మనం చేసిన తప్పేమిటి? శకునితో ధర్మరాజే ఓడి పోయాడు. సిగ్గులేక మళ్ళీ వచ్చి రాజ్య మిమ్మంటున్నాడు- అప్పుడే యుద్ధ నన్నాహారంబించాడు- అలాడే తప్పుగాని మనకేమి?" అంటాడు.

బహుశా సంవిద ప్రకారం 131 సంవత్సరాలకే హక్కు అనేది పదిలి కర్ణుడు పచ్చి అబద్ధం ఆడాడు. రాజ్యాన్ని పూర్తిగా వదులుకోవటం కాదు అప్పటి వందెం. ఆలాంటి వందెం మొదటి జూదమాడినప్పుడు పెట్టుకున్నారు. కానీ ఆ రాజ్యాన్ని ధృతరాష్ట్రుడు తిరిగి ద్రౌపదికి వరం రూపంగా ఇచ్చివేశాడు. రెండవసారి జూదానికి పీల్చి 131 సంవత్సరాల పాలు రాజ్యంలో లేకుండా పోయి తిరిగి అజ్ఞాతవానం తరువాత రావటం ప్రజ్ఞ. పాండవుల రాజ్యాన్ని కౌరవులు ఈ రెండోసారి జూదంలో గెలుచుకొనవలసి యున్నదనే ప్రసక్తి లేదు

కర్ణుడు తాను మహా సత్యవంతుడనని చెప్పుకొనేవాడు. మహా దానపరుడనని కూడ అనేవారు. ఇక్కడ ఇంత వచ్చి అబద్ధం ఎందుకాడినావని ఎవరూ హెచ్చరిక చేయకపోయినా రెండుకనో!! బహుశా "వీడికి నిజాయితీ ఏమిటి? వట్టి కుట్ర మనిషి" అని ప్రతివారూ అనుకొని వదలిపెట్టి యుండవచ్చు.

భీష్ముడు మాత్రం “ఎక్కువ మాట్లాడ వద్దు” అంటాడు. “నీకు నేను ఉత్తర గోగ్రహణ సందర్భంలో చెప్పలేదా ఆ వచ్చింది అర్జునుడనీ అప్పటికే వాళ్ళకయిన కాంట్రాక్టు అధిక మాసాలతో సహా చెల్లిందనీని, కాంట్రాక్టు ఏమిటో తెలిసి కూడ మనలనందరనూ అర్జునుడప్పుడు గెలిచినాడు కూడ. నీవీలా పలకడం — బహుశా ఈ మహారాజు కొలువులో మాత్రమే చెల్లుతుంది కావలె” అంటాడు. ఎంత తీవ్రమైన విమర్శ రాజరికం మీద :

భీష్ముడు చేసిన ఈ విమర్శను చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఈ భీష్ముని అప్పటి పరిస్థితులలో అవసరమైతే కాళ్ళు పట్టుకొని మ్రొక్కి అయినా తమ పక్షంలో ఉంచుకొనటానికి దుర్యోధనాదులు సిద్ధంగా ఉన్నారనేది పరమ ముఖ్యమైన విషయం. అందుకే అంత తీవ్రమైన విమర్శ ఆయన నోట వచ్చిందనచ్చు.

ఈ రాజరికపు చుట్టూరి అంతా ఈ వచ్చిన ద్రుపద పురోహితునకు తెలిసి పోతున్నదని ఆక్షణాన ధృతరాష్ట్రాడూ, కౌరవులూ కటకట పడతారు. అందుకని పైకి ధృతరాష్ట్రాడు ఇలా చెప్తాడు ఆ పురోహితునితో—

“బాబూ మేము ఈ సంగతి కూలంకషంగా ఆలోచించి సరియైన మనిషిని అక్కడకు పంపి మా మాటలు తెలియజేస్తాము. నీవు ప్రస్తుతం వెంటనే వెళ్ళి ల్పింది” అంటాడు.

ఆ తరువాత కౌరవులు ధర్మరాజు వద్దకు సంజయుని రాయబారిగా పంపుతారు. ధృతరాష్ట్రాడు కేవలం ఒకే ఒక్క విషయం నొక్కి చెప్పి పంపుతాడు— ‘యుద్ధం అనేది మాత్రం తలపెట్టొద్దని.’ మరి దానికి ప్రతి ఫలంగా తాను ఏమైనా ఇస్తున్నాడా అంటే అలాంటిదేమీ చెప్పక కేవలం అంతా కలసి వుండటమే ప్రధానమంటాడు. అంటే ద్రౌపదిని పెళ్ళి చేసుకొని పాంచాల పురంలో పాండవులు వుండగా తాను పిల్చి వారిని రప్పించుకొని ఐదేళ్ళు తన ఇంట్లో ఉంచుకొన్నాడు గదా—అలాగే ఇప్పుడూ వారు తనతో ఉండాలెనని అర్థం.

ఈ మాటలు చెప్పేటప్పుడు భీష్మాది వీరులలో “అమ్మో యుద్ధం వస్తే వాళ్ళను—ఆ భీష్మార్జునులను జయింపగలిగేవారు ఎవరుగనుక—ఆ ధర్మరాజుకు కోపం వస్తే ఆవగలిగేవారెవరుగనుక” అంటాడు. పైగా ఒక నత్య విషయం చెపుతాడు. పాండుసుతులు దోషాన్వితులుకారు. ఈ దుర్యోధనునివల్ల ఇంత పుట్టింది అని.

“మనలనింక నమ్మ రన్యతాత్ముల

న్యాయ పరులు గర్వులనుచు బాండునుతులు

గూడి మనుట కియ్యకొన

నేరరై నను ధర్మజుండు గలడు దగవునడువ.”

మనం క్షమింపదగని దుష్టులమె అయినా ధర్మరాజుతో నందిచేసికొంటే దానిని ‘తు’ ‘చ’ తప్పకుండా ఆయన నడిపిస్తాడుగదా అని ధైర్యం చెప్పుకుంటాడు. ధర్మరాజుమీద ఈ పగవాడైన ముసలివాడికికూడ ఎంతనమ్మకమో :

నంజయుడు ఉవప్లావ్యం వెళ్ళి కృష్ణార్జునులను చూచి మరునాడు ధర్మరాజు ముందు సభకు వస్తాడు. తనను ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులను పరామర్శించి రమ్మని పంపాడు అంటాడు. ధర్మరాజుకు తెలుసు—అది ముఖ్యంకాదని! రాయబారం వంపు తాను ఎవరితోనైనాను” అని కదా వ్రువదుని పోరోహితునితో చెప్పి పంపేశాడు. ధృతరాష్ట్రుడు ఇప్పుడే నంజయుడు చెప్పే మాటలన్నీ రాయబారాన్నే చెప్పుతున్నవి అని ధర్మరాజుకు అర్థమయిపోయింది.

అందువల్ల ఎన్ని మాటలు నంజయుడు చెప్పాడో అన్నిమాటలకూ ధర్మరాజు డీటుగా తానూ నర్మగర్భంగా పలుకుతాడు. అంతా కౌరవులలో బాగున్నారా ? కర్ణుడి మాట చెల్లుతున్నదా ? భీష్ముని అంతా గౌరవిస్తున్నారా అని పరామర్శ చేస్తాడు. నంజయుడు అసలు విషయం కదిలించడానికి పీలుకాక ప్రత్యేకంగా, గాలి పీల్చుకొని “ఆ మాటల కేమిగాక నేను చెప్పే మాటలు విను” అని చెప్పడమారం బిస్తాడు:—

“ధృతరాష్ట్రుడు ముసలివాడైన కారణంగా దుర్యోధనుడి దర్పం తగ్గింప లేక మనసులో భాధపడుతున్నాడు : నీవు సౌమ్యంగా రాయబారిని పంపినందుకు ఇప్పుడు శాంతిగా ఉన్నాడు. నీవు నిజంగా అజాత శత్రుడవు. నీ తమ్ములు మహా బలవంతులు. అయినా మీరు శాంతమూర్తులు? నేను చెప్పవలసిన మాటలు ఈ శ్రీ కృష్ణుని ఎదుట అందరి ఎదుటా చెప్తానుగాక :

మీవంటి ధర్మజ్ఞులూ శాంతులూ చులకనైన వని చేయరాదనేది జ్ఞాపక ముంచుకోవాలి. దుర్యోధనుని కారణంగా మీ సత్కులానికి మనీషంటి నింద అంటటం మంచిదికాదు. దానిని అలాకాకుండా చేయగలిగింది నీవే! బంధువుల

నందరనూ చంపేట్లు యుద్ధం చేసినట్లయితే జయంఅపజయం వీదయినా సుఖాన్నివ్వ జాలదు అనగా - నీకు రాజ్యం ఏం ప్రయోజనమని ధ్వని! నీకు భీముడే పెట్టనికోట అర్జునుడున్ రణంబున దొట్టినమంట. ఈ గురువులైన భీష్మద్రోణ కృపాశ్వత్థామలు సుయోధనుని పక్షంలోనున్నవారని వారిని చంపుతావా? ఈ కలహం అందుచేత హితంకాదు. కనుక అసూయలు వదలి పెట్టండి. మీకందరకూ నేను నమస్కరిస్తాను. కోపం శాంతింపజేయండి"-అంటాడు.

ధర్మరాజు ఎంతో చాకచక్యంగా నమాధాని మిస్తాడు-నేను మాటాడిందాంలో స్నేహంకాక వేరే మైనా విన్నావా! సంజయా? భీష్మార్జునులైనా ప్రపంచహితం చేసేవాళ్ళేగాని దుష్కర్మలు చేయరే! చదురులేనిచారెవరో మనసులో సుఖం కోరుతూ దుఃఖకరమైన వనులు చేస్తుంటారుగాక. భోగాలకోసమైనా వారితో వుందామన్నా వస్త్రమాల్యాను లేపాలు ఆయన మాకివ్వ డనను గాని - అనాడు మాకూ కొడుకులకూ కూడ బుద్ధి చెప్పలేకపోయినాడే! మేము గొప్పనప్పుడొక విధంగానూ ఇలా ఉన్నప్పుడొక విధంగానూ చూడటం న్యాయమా? తనకు రొట్టె ఇంకొకరికి ముక్క అన్నట్లుండవచ్చునా? అతడి ప్రవర్తన నీకూ తెలియందికాదు. ఇంత దూరం వచ్చి నీవు అది మాట్లాడడం వ్యర్థమైన పని. జూదంలో వచ్చిన ధనం అసించరాదని విదురుడు చెప్పితే విన్నాడా? కర్ణశకునులెలా చెప్పే అలా చేశాడు గాని! ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము వారితో చేరినా అంతే. మళ్ళీమాకు అలా వెళ్ళే కొర వుల అవినయమైన మాటలు కలుగుతాయని తెలిసి అంటున్నావో అమాయకంగా అంటున్నావో వెళ్ళి వాళ్ళను చేరండని! చెప్పలేకుండా ఉన్నాను.

కళ్ళు మూసుకొన్న కారణంచేత-అశ అనే పొగలోబడి యుద్ధానికి వచ్చిన షణాన, కపిధ్వజుడి ప్రతిభాకాంతికైనా అంధత్వం వదలకపోదులే. సద్గుణుడవైన నీవు వచ్చావు. సంతోషం. వాళ్ళు చేసిన ఎన్ని దుష్ట చర్యలను సహించి షమిం చామో నీకు తెలిదా? ఇక ముందుగూడ ఇప్పటికి మేము గడించిన ప్రతిపత్తికి గౌర వానికి విప్రతిపత్తి లేకుండా ప్రవర్తిస్తాముగాక. మమ్మల్ని పిల్చి ఇదిగో ఈ రాజ్యం మీది అని యివ్వటం అతడికి ఉచితంకాదా?

సంజయుడు-"ధర్మరాజా! నేను చెప్పదలచిందొక్కటి ఉంది. నీ గొప్ప దనానికి కారణం నీ అహింస. కొరవులు పాలు ఇవ్వకపోయినారె- అహింసా పరుడవైన నీకు భిక్షాన్నమైనా మేలుగాని రుధిరాన్నం కోరదగింది కాదు. దుష్ట

ద్యూతంలో వాళ్ళు కొల్లగొట్టినా గొరిగోవులా నీ వడివికి పోయింది అందుకు కాదా
తీరా ఇన్నేండ్లు అయిపోయిం తర్వాత ఇప్పుడు యుద్ధంచేసి వెతికి వెతికి బంధువుల
చంపే స్థితికి నీవు దిగజారడం కోరదగింది కాదంటున్నాను.”

నంజయుడు చెప్పిన అహింసా సిద్ధాంత భావం నిజానికి పాండవులకే ఈ
బాధింపకపోలేదు. ఇదే అర్జునుడి బుర్రలో నెలవేసి యుద్ధారంభం గా భగవద్గీత
ప్రవచనానికి శ్రీకృష్ణుని కదిపింది. ఈ షణ్ణాన మాత్రం ధర్మరాజే “నంజయునకు
సమారాణం చెప్తున్నాడు — నంజయా

“..... అది యెల్ల నీవలికినట్టిద-ధర్మపులటయుండి బో

ధనులరయంగ వచ్చిన నధర్మములై చెడుగొన్ని ధర్మవ

ర్తనములుగాకలోచి తుది ధర్మములై చను గొన్ని కర్మముల్.”

కొన్ని వసులు ముందు ధర్మాలుగా అవువడి చివరకు అధర్మాలవుతవి. కొ
ముందు అధర్మాలై తరువాత ధర్మాలవుతవి. అందుచేత నేచేసింది అధర్మ మే
రానికి పూర్వం నిరూపించి మరీ దూషించు. అహింస ధర్మమే. నందేహంలేదు.
కాని లోకకంటకులూ పాపాత్ములూ అయిన వారిని నిర్మూలనం చేయటం ధర్మమే
రాజులు యుద్ధం ద్వారా దుర్మార్గుల్ని చంపి ప్రజల్ని వారే దుర్మార్గంనుంచి రక్షిం
చాలి. అది కర్తవ్యం. శ్రీకృష్ణుడున్నాడు. ఆయన్నడుగు నాకది కర్తవ్యమే
కాదో! అది కర్తవ్యమైతే నన్ను లోకం ఏమనుకుంటుందనే ప్రసక్తి ఎందుకు!
కర్మయోగ సారాంశమంతా పిండికృతం చేశాడు ధర్మరాజు.

శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడు పర్యవసానం చెప్తాడు- నంజయా! ధర్మరాజు మాటలు
విన్నావుకదా! నంది పొసగే అవకాశమేదీ కనిపించటలేదు. దుర్యోధనుడు దుర్మార్గు
డు. ధృతరాష్ట్రుడు ఏమో మాటలు చెప్పినంత మాత్రంచేత వీరిపాలు వీరికివ్వ
కుండా వివాదం తీరుతుందా! తమపాలు తమకిస్తే స్నేహంగా ఉంటాననడం వీరి
ఓర్పుకు వ్రతీక. ఇంకొకరయితే కార్యణ్యంకొద్దీ ఘోర యుద్ధం లేవదీయరా!
నా ఉద్దేశ్యంలో వీరు అన్న వస్త్రాలకుగాను వాళ్ళల్లో కలిసి ఉండటం మేలుకాదు
వాళ్ళు అడుక్కొని తినేవారు వారుకారు. వాళ్ళు శత్రుయులు. చెడుచేసినది కొరవులు

గనుక వారికి చెప్పు నువ్వు నీతి. ఎంతమంది పూర్వంజూదమాడలేదు. ఇంతటి అవమానకరమైనవని ఎవరైనా చేస్తారా?

శ్రీకృష్ణుడు ఉద్రేకం పెంచి మాట్లాడుతున్నాడు. అక్కడి అందరికీ కోపాలు పెరుగుతున్నాయి. కర్ణుడిలా అన్నాడట. దుశ్శాసనుడిలా చేశాడట. నభలో ఒక్కడైనా ధర్మం చెప్పలేదట అ ప్రవర్తనలవల్ల ఇంకా వీళ్ళ గుండెల్లో గాయాలు రేగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ మాటలకు సభానదులు కుతకుతలాడిపోతున్నారు. దోవ దొరకటలేదు. ఇంకా కృష్ణుడంటున్నాడు ఇక సంధెలాగయేది? అందుచేత—

అప్పటికి గాలిపీల్చుకొన్నారు జనం ఏఁ చెప్తాడో విందామని— “నేను అక్కడకు వచ్చి నందికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నంది కుదిరినా కౌరవులు తాము చేసిన పాపాలకు పరిష్కృతి లేకుండా పోదనేది మాత్రం జ్ఞాపకముంచుకొను. పాండవ బాణాగ్నికి కృశింపకపోయినా వారు రోషమనే చిచ్చులోబడి చస్తూనే ఉన్నారనే సంగతిని గమనింపుమను. పాండవులు ధర్మమహాతరువు. దానికి వేదాలూ నేనూ మూలం. కౌరవులు రోషమహాతరువు. దానికి అసారమైన ధృతరాష్ట్రుడు మూల శక్తి. నేను మాత్రం రాయబారానికి వస్తున్నానని చెప్పు” అంటాడు.

నంజయునకు పెద్దభారం తీరింది. తన రాయభారంలో నంది చెడినట్లుగాక ఇంకోరాయభారం శ్రీకృష్ణుడు నడువటం అతడికి హృద్యమయింది. అందరికీ నమస్కరించి వెళ్ళివస్తానంటాడు.

ధర్మరాజు కొన్ని పలుకరింపు సందేశాలు కౌరవులలోని వారందరికీ పేరు పేరునా వంపుతాడు నంజయునిద్వారా, ధృతరాష్ట్రానికి — మేము మొత్తం రాజ్యం మాకివ్వమన్నా అది అధర్మం కాజాలదనేది గమనింపుమని చెప్పుమన్నాడు. ‘భీష్మునితో — “శంతనువంశం నడిలోచిక్కి నశించకుండా అధర్మంనుంచి రక్షించాల్సిందని చెప్పుమన్నాడు. దుర్యోధనునితో “మావంటి బలవంతుల్ని ఉపేక్షించటం తెలివితక్కువని తెలిసికొనుమను. పాత స్పర్థలు వదలివేళామనిచెప్పు. మా ప్రక్కన ప్రత్యేకంగా ధర్మమనేది సహాయంగా ఉండటంచేత అధర్మపక్షమైన మీరు గెలువ మాకు ప్రాప్త ఉన్నాడని తెలిసికొనుమను. చివరిమాటగా కుశస్థలము, వృకస్థలము, వానంతి, వారణావతములయినా కనీసంగా మాకియవలసింది. లేదా మా ఐదుగురకూ ఐదుశీయవలసిందని చెప్పు అన్నాడు.

నంజయునకు ధర్మరాజు బుద్ధికి తలమువ్వులయినంతపనయింది. అర్జునుని కూడ నంజయునితో బాల్యక్రిడ విషయాలు జ్ఞాపకం చేసి సమాదరించుతాడనంజయుడు సెలవు తీసికొని వెళ్ళిపోతాడు.

ఆధాత్మిక సందేశం ఈ కథలో ఏమంటే ధర్మరాజు అష్టాంగయోగికి ప్రవేశించి అతడి ఉద్దేశ్యాల్లో తామసిక వృత్తులు సాధకుని యోగసమయంలో ఆవహించకుండా ఉంటే చాలుననేది ఒక ఊహ." పై చెప్పిన కుస్థశలాది ప్రదేశాలు మణిపుర స్వాష్టాన అనాహత విశుద్ధ చక్రాలవద్దగల సాధనలకు ప్రతీకలు. అక్కడున్నప్పుడు దుర్వృత్తులద్దం రాకుంటే చాలు ననేది ఆ ఊహ. ఐతే పూర్తిగా మోక్షం గడించడానికి ఆ సాధన చాలదని శ్రీకృష్ణుని తత్త్వమా అనిపిస్తుంది. ఏమయినా రెండు సాధనలూ పాటించడానికే వ్యక్తి ప్రయత్నించాలి. మోక్షం రావాలంటే దుర్వృత్తులు సంపూర్ణంగా నశించాల్సిందే. సద్వృత్తి చేసే కాలంలో దుర్వృత్తి రాకుండా చాలునంటే అది మోక్షం దాకా తీసుకుపోలేదు. అది శ్రీకృష్ణుని తత్త్వం.

—: ఇది ప్రథమాశ్వాసము :—

మహాభారత కథలు

ఉద్యోగ వర్ణం—ద్వితీయాశ్వాసము

1. ధృతరాష్ట్ర ప్రజాగరణం

సంజయుడు పాండవులతో రాయబారంచేసి తిరిగి వచ్చి ధృతరాష్ట్రాని ప్రౌఢులకుంకే వేశకు కలుస్తాడు. “ధర్మరాజు మీ అందరి షేమం పేరు పేరునా అడిగాడు. మీ ఆశీర్వాచనం వల్లనే వారు సుఖంగా ఉన్నారట చెప్పుమన్నా”డన్నాడు. “ధర్మరాజుకు ధర్మం రుచించినట్లు భోగాలు రుచింపవు. అతడికి నిర్మలమైన బుద్ధి కూర్మి అహింసా ఉన్నాయి. కేవలం మనుష్య ప్రయత్నం మీద మాత్రమే ఆధారపడడు. దైవాన్ని ఆధారంగా మనుతుంటాడు” అందుకని పుణ్యం పాపం అంతా నీ మీదనే పెట్టాడు. “నీవేమో స్వంత తెలివిని వదలి కొడుకుల తెలివిమీద నడుస్తున్నావు. నిన్ను అంతా చెడ్డవాడివని తిట్టుతుంటే వినడానికి చెవులు చీములు కట్టుతున్నాయి. ఆనాడె వాళ్ళు తిరగబడి మీ మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తే యేమయేది? ‘క్షమ’ అనే పుణ్యానికి కట్టుబడి అతడు తన తమ్ముల కోపానికి అనకట్టలా నిలిచి ఉన్నాడుగాని అలా కాకపోతే ఏమయేది? మీరంతా అతడు చేతకాని వాడనుకోవటం మీ తెలివి తక్కువ, గృహదహనం చేయటం నీ ఉపేక్షవల్ల! దానికితోడు జూదంలో కపటం ఈ రెండే చాలు వాళ్ళు నిన్ను నీ పిల్లల్నూ మట్టుబెట్టడానికి! ధర్మరాజు మేల్తని పులి! ప్రవంచానికంతకూ నీ దుర్మార్గాన్ని తెలిపి సర్వలూ నిన్ను చీదరించేటట్లు చేస్తున్నాడు. తీరా అనుకొన్నంతా అయి వాళ్ళ యుద్ధానికొస్తే వాళ్ళ నావగలిగే దెవరు? నే నిప్పుడు చెప్పగలిగిందింత వరకే. రాత్రంతా ఆలోచించు, రేపు దర్బారులో అందరి సమక్షంలో వారేమన్నదీ చెప్తాను.” సంజయుడు వెళ్ళిపోతాడు.

ధృతరాష్ట్రానికి తల బరువెక్కింది. సంజయుణ్ణి వంపింది. అక్కడి యుద్ధ సంగతులు తెలిసివచ్చి చెప్తాడని, ఇప్పుడతడు యుద్ధంలో కౌరవులాగలేరని చెప్తున్నాడు. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఇక నిద్రవట్టటమనే దుండదనుకొన్నాడు. వెంటనే విదురుణ్ణి పిల్చి— “సంజయుడు వచ్చాడు. వాళ్ళన్నమాటలు రేపు చెప్తానన్నాడు, నేను పాపాత్ముణ్ణి సూచిస్తూ తిట్టిపోయినాడు. నాకు నిద్రవట్టటలేదు. ధర్మరాజు మనసు నీకు తెలుసుగదా— ఏమని ఉంటాడో చెప్పరాదా?” అంటాడు.

విదురుడు,- “నిద్రపట్టటలేదంటున్నావు : నిద్రపట్టనివాళ్ళు- ఎవరో ఎరుగుదువా? (1) బలవంతుడు పై నెత్తిన బలహీనుడు (2) ధనము గోలుపడిన యతడు (3) మ్రుచ్చిలవేచువాడు (4) కామాకుల చిత్తుడు- నిద్రలేక కుందుదురంటారు. నీకీ నాల్గింటిలో ఏది వచ్చిపడింది? ఇతర్ల సొమ్ముతిందామనే బుద్ధి మళ్ళి పుట్టిందా? ధర్మరాజు- నీకు బాంధవుండును జెలికాడునుందగు భటుండును బ్రెగ్గడయున్ గురుండుగాడె” అంటాడు.

“అతడెన్నడయినా తప్పుపలుకుతాడనుకొన్నావా? నీ వంటె- నీ కుమారుల మతం వట్టుకొన్నావు రాజ్యపాలనలో, అందుకె అది సరిగా నడవటలేదు. రాజ్యం నడిపేవారికి (1) తమను తామెరిగియుండటం (2) తొందరపడకపోవటం (3) ఓర్పు (4) విడుపు ఇవి ఉండాలి. వీళ్ళకవెక్కడున్నాయి?” అన్నాడు.

“విదురుడా, ఇప్పుడు నా మనసంతా తల్లడిల్లుతోంది. కర్తవ్యమేమిటో చెప్పు, హితమేమిటో చెప్పు. నా సంతాపాన్ని పోగొట్టు” అంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు.

“ఏది కర్తవ్యమనేది ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పేమాటలే. నేనవి చెప్తాను విను. ఏది సుఖాన్నిస్తుందో అదె చెప్తాను విను;” —

“సుఖం కలగాలంటె జనాలకు ఒప్పుదలగా నడుచుకోవాలి. నింద్యాలుగా లోకం చెప్పేవాటిని చేయరాదు. వారితో పొంది పొనగి మనాలి.”

ఇది చిత్రానికి పూర్వం తెరమీద పూనే పూతలాటి నీతి. దీన్ని స్థిరంగా మనసులో నిలుపుకొనటం వల్ల మిగతా నీతులను అర్థం చేసికోవడానికి ఆధారం కలుగుతుంది. విదురుడు ఎన్నో సల్లక్షణాలను వర్ణిస్తాడు- “కోవము-ఉబ్బు-గర్వము-ఆపోవకుండటం - దురభిమానము నిర్వాహారత్వం” ఇవి నీచపురుష లక్షణాలు. వాటిని దగ్గరకు రానీయరాదు. రాజును, దైవాన్ని భార్యను బంధువుల్ని ప్రీతులుగా చేయాలి. లేకపోతే వాడలసుడవుతాడు. ధనం, విద్య, వంశం ఇవి దుర్మృతికయితే మదాన్ని స్తవి- సజ్జనుడికయితే వినయాన్ని స్తవి. ఈ మంచి చెడులు పాండవులకే పాటి ఉన్నాయనేది నీకు నీవె నిర్ధారణ చేసికొను.”

“రాజా : విలుకాని బాణం గురితప్పితే ఒక్క జ్ఞే చంపుతుంది. కాని, ధర్మరాజూ వంటి నీతిపరుని స్ఫురణము రాజునీ రాజ్యాన్ని గూడ హరిస్తుందనేది మరువద్దు.”

మనిషి భగవంతుని ఒక్కణ్ణె గ్రహించాలి. ఉపనిషత్తులూ ధర్మాలూ - రెంటినీ - నిశ్చల యుక్తితో అనుసంధానం చేయాలి. ధర్మార్థకామాల్ని మూడింటినీ, దాన, తప, జప అధ్యయనాలనే నాల్గింటి ద్వారా పొందాలి. ఐదు ఇంద్రియాల్ని గెలువాలి. కామక్రోధాదులారంటినీ తెలిసికొని సప్తవ్యసనాలను కూడ వదలి నడుచుకొనాలి.

“ప్రవర్తన అనేది ఒక సముద్రం వంటిది. దానికి ఓడ అనేది సత్యం, దీన్ని అనుసంధానం చేయడమే వరమమైన సూత్రం. ఊమ శరీరానికి కవచంలాంటిది. అది వ్యక్తికి ఉత్తమ రూపాన్నిస్తుంది. వానిని చేతకాదనేవాడు మూఢుడు. పరుష వాక్కులు పలుకకుండానూ ఇతర్లకు నష్టం కష్టం కలుగజేయకుండా ఉండే వాడినే ఉత్తముడంటారు. సాధించకలిగి కూడ ఇతరుని ఊమించేవాడూ తను పేద అయినా ఇతర్లకు పెట్టేవాడూ ఇద్దరూ పుణ్యపురుషులనబడతారు. పాత్రులకు న్యాయార్థనను పెట్టాలి. పెట్టకున్నా అపాత్రులకు పెట్టినా కీడు అనేది కలుగుతుంది.

ఇవన్నీ మంచి అనీ అవి పాటించిన వారికి ఎప్పుడూ సుఖమే కలుగుతుందనీ చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. నీకు నిద్రవట్టలేదుగనుక కనీసం మంచి యేదో వింటే దుఃఖశమన మవుతుంది. అందుకే గదా నన్నుపిల్చి ఈ సంప్రశ్నము చేస్తున్నది॥

సప్తవ్యసనాలేవంటే (1) వెలది (2) జూదం (3) పానం (4) వేట (5) ప్రల్లదనపు పలుకులు (6) పరునదనమైన దండనము (7) నిష్ప్రయోజనమైన వ్యయములయందు వ్యామోహము కలిగి యుండటమని ఆర్థం. ఐతే మరెలా ఉండాలన్నట్లయితే, - తగిన వేషం, స్వకీయ ప్రశంస లేకపోవటం, నొచ్చినప్పుడైనా కీడు పలుకకపోవటం, ఇచ్చికూడ అయ్యో ఇచ్చానని వగవకపోవటం, జీవనం సరిగా నడవకున్నప్పుడైనా సరియైన మార్గం తప్పకపోవటం, కొంచెమున్నా అందరితో వంచుకుటినటం-ఇవి ఉండాలి. అడిగినప్పుడు శత్రువునకయినా ఇవ్వాలి.

ఈ గుణాలన్నీ ధర్మరాజుకున్నయి. నీకు తెలుసు. అలాంటివాడిని సీ కొడుకుతో సమానంగా చూడడం మానేశావు. మీరూ మీరూ కలిసివుంటే దేవతలయినా మీ వేలు వంచగలిగేవారా?

దృతరాష్ట్రుడు నిట్టూర్చి “ఐతే ఇప్పుడేం చేయాలో చెప్పి నా చిత్తానికి శాంతి చేకూర్చు” అంటాడు.

రాజుగారికి కలిగిన ఒక్కొక్క మూడలో కొన్ని నిర్ణయాలు పొందటం మంత్రులకు ఆలవాటు. విదురుడు ధృతరాష్ట్రునకు తమ్ముడేగాక మంత్రికూడ. వెంటనే “నీతమ్ముని భాగం వాళ్ళకిచ్చెయ్యి. దాన్ని నువ్వు మ్రొంగేస్తామనుకొంటే ఇలాగే నిద్రపట్టటం మానేస్తుంది.” అంటాడు.

ధృతరాష్ట్రుడు ముఖం తిప్పుకొని “ఇందాకట్టుచీ నువ్వు చెప్పే ధర్మాలు ఎంతో మనోజ్ఞంగా ఉన్నాయి. ఇంకా మంచి చెడూల సంగతులు చెప్పు” అంటాడు. బుద్ధిదోషానికి వస్తున్నా ఇంకా మనసు వెనక్కు పీకుతున్నది ధృతరాష్ట్రానికి. బుద్ధికూడ దిగజారిపోతున్నట్లయితే మంచి చెడూల సంగతిని కూడ వినగలిగేవాడు కాదనేది గమనీయం.

భారతంలో ఈ ఘట్టం నద్బుద్ధిని సంతరింప జేయడానికయిన బోధ అనేది జ్ఞానకముంచుకోవాలి. మనసు మలినమైన దోషతో ఉన్నా బుద్ధి మంచి మాటలు రుచిచూస్తూనే ఉంటుంది. కాని మనసు కూడ మంచికి తిరగాలంటే — మనసు ఎలా కోరితే అలాగే జీవితం నడిపిస్తుంటే బుద్ధియొక్క ప్రభావం వ్యక్తికి ఉపయోగించాలదు. అందుకని విదురుడు.

“అదే చెప్తున్నాను. పండకముందే పంటను కోస్తే రుచి ఉండదు — విత్తుకూడ చెడిపోతుంది. అందుకని కార్యం అదనులో చేయటం ముఖ్యం. ఆ చేయటం కూడ మృదువుగా చేయాలి. పూవును కోసినట్లుగా, తేనెను తేనెటీగ గ్రహించినట్లు చేయాలి. అంతేగాని, కట్టెలో ఉన్న బొగ్గె కట్టెను హరించినట్లు చేయరాదు. ధర్మరాజులను చేర్చుకొని ఎక్కువ రాజ్యం సంపాదించవచ్చుగాని వాళ్ళను నాశం చేయటం కర్మం కాదు. గొడ్డలితో కొట్టినా చెట్టు మళ్ళీ చిగుర్పుతుందిగాని, మాటలతో సామరింపటం చెడగొట్టితే మళ్ళీ పొసిగేది ఉండదు. కాళ్ళు చేతులూ విరిగినా అతికించవచ్చుగాని నిష్ఠురమైన మాటలు మనసు నుంచి పోగలిగేవా?”

ధృతరాష్ట్రుడు మళ్ళీ నిట్టూర్చి “నాకు నీతి వాక్యాలు చెప్పు తమ్ముడా” అంటాడు.

విదురుడు:- అలాగే. న్యాయం తప్పకపోవటం అనేది అన్ని ఇతర పుణ్యా కర్మలకంటెకూడ గొప్పతనంలో బరువుతూగుతుంది. ఎందుకనంటే న్యాయం ప్రక్కన ఎన్నో పుణ్యకర్మలుంటాయి కనక ఇహంలో. ఫలం కీర్తికూడ కలిగి, కీర్తి ఉన్నంతకాలం పరంలో స్వర్గప్రాప్తి ఉంటుంది.

ఒకసారి ప్రహ్లాదుడి కుమారుడైన విరోచనునికి సుధన్వుడనేవానికి ఒక ధర్మ శాస్త్ర విషయంలో వివాదం వచ్చింది. పందేలు వడ్తినవాళ్ళై ఎవరు ఓడితే అతడు చచ్చిపోవాల్సిందే ననుకొన్నారు. ఇద్దరూ కలిసి ప్రహ్లాదుని దగ్గరకు వెళ్ళారు. ప్రహ్లాదుడికి వందెం సంగతి కూడ చెప్పారు. వారిలో విరోచనుడు తన కొడుకు. తానే మధ్యవర్తిన్నీ. న్యాయం ధర్మం ఏదో చెప్పక తప్పదు. చెప్తే తన కుమారునికి చావు తప్పదు. ఇదీ పరిస్థితి. చివరకు న్యాయం చెప్తాడు. విరోచనుడు తన జీవితం అంతం చేస్తాడు. సుధన్వుడు ప్రహ్లాదుని మెచ్చుకొని, పరమిస్తానడుగుమంటాడు."

విరోచనుని బ్రతికించమని ప్రహ్లాదుడర్థినై అతడు బ్రతుకుతాడు. ఇది జరిగిందా? కథా? అని కాదు ఇక్కడ తెలియాల్సిన మర్మం. ప్రహ్లాదుని నడవడివల్ల అంత ఫలితం కలుగగలదని బోధగా తెలియగలుగుతాం మనం! విదురుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు—

"పరిస్థితుల్ని చూచి పాపాలు చేయక తప్పదని అనుకొంటారు కొందరు. అలా పాపంచేసి ఆ పరిస్థితుల ప్రాబల్యంతో సంతోషాన్ని వారూ పొందుతారుగాక." ఈ పరిస్థితి మనకు ఇప్పటికే చాలచోట్ల సంభవించిందనిపిస్తుంది!

సభ అని ఉన్నప్పుడు ఆర్యులై నవారుండాలి. ధర్మం తెలిసినవారని అర్థం. వాళ్ళు ధర్మం వలకాలి. ధర్మమంటే దేనిని పాటించి నందువల్ల నిజమైనది వ్యక్తమవుతుందో అది. అలాకాకపోతే అది సభాకాదు. అందలి వారు ఆర్యులూకారు. ఒక నెపంకోసం చెప్పబడిన మాట సత్యంకాదుగదా?"

నీతిపథంలో బ్రతకాలి. అది ఉత్తమం. శౌర్యసంపదచేత బ్రతికితే అది మధ్యమం. నిజం నీతి తప్పి భారవహమైన జీవనం జీవించేవారు అధములు. ప్రపంచం వారిని మెచ్చదు. ఒకరినుంచి సర్వసంపదలూ పొంది చివరకు వానికి కీడు చేసిన వాడి పీనుగును కసీసం కుక్కలుకూడ ముట్టవంటారు. పాండురాజు నీకు చేర్చిన రాజ్య సంపదను మరచి పాండవుల్ని వదలివేయటం నీతికాదు.

ఈ బ్రతుకు వచ్చింది. దాంతో చేటు_పొగడ్త_దూషణం_త్యాగం అడుక్కు తినటం_ఇలా సౌఖ్యం దుఃఖం వస్తునే ఉంటాయి. వాటికోసం నిస్సృహగాని వగగాని పొందటం సరికాదు. చెడు రాకుండా చూచుకొనటం, వస్తే సుఖంగాని దుఃఖంగాని అనుభవించటం ఇదే కర్మమైనది. వగవస్తుందిగాక. దాన్ని తలచుకొని తలచుకొని

మాత్రం దుఃఖించరాదు. శరీరంలో బలం కలుగుతుంది. ఎంతకాలముంటుంది. వగ అమాత్రం కాలంకూడ ఉండలేదు. ఆలోచించకుండా ఉంటే క్షణంలోపోతుంది. ఆలోచించిదాన్ని చాలాకాలం ఉంచుకొంటే మతి పోతుంది. తెగులు పుట్టుతుంది. ఇతర్లను తిట్టటమవుతుంది. అందువల్ల అప్రియం పెరుగుతుంది. అందుకని వగ వడం ప్రయత్నపూర్వకంగా మానేయాలి.

ధృతరాష్ట్రానికి ఈ సీతుల్లో బ్రతుకున కువయోగించే మాటలు బుద్ధికి తట్టు తున్నాయి. శారీరకంగా, భౌతికంగా సీతిపథం అనుసరించేమాట తరువాత. బుద్ధి దాంతోపాటు మననూ మంచికి మళ్ళుతున్నాయి అనిపిస్తుంది. అప్పుడంటాడు. "నా పుత్రులు దుర్వృత్తితో ఉన్నారు. నేను వారి ఉపచారాలు చూసుకొని ఉత్తముడైన ధర్మరాజును ఉడికింపచేశాను. యుద్ధం వస్తే మనకు ఓటమి తప్ప కలిగే దేముంటుంది."

స్వార్థవరమై మనుతున్న మనకు కూడ ఈ ధర్మమార్గ సూచకమైన మాటలు వింటే తప్ప సన్మార్గమనేది ఒకానొకటున్నదని తెలియకపోవచ్చు. బుద్ధికి తెలియటం మొదటిస్థాయి. అది ప్రవర్తనలో జీర్ణించి అనుభూతి కావటం తరువాతి ఎత్తు. ముందు తెలియందే నడవడి బాగుచేయడమనే ప్రసక్తి అవస్థతము అవుతుంది. అందుకని విదురునివంటి వారి మాటలు వినాలి. సత్యంగమంటే అదే. విని వాటిని జారవిడువ కుండా పాటించటం తరువాతిది.

ఇంతకూ ధృతరాష్ట్రాడు విదురుని మళ్ళీ అడుగుతాడు. "వగ అనేది రాకుండా నిలుపుకోవాలంటే దేన్ని ఆశ్రయించాలి?" అని. అందుకు విదురుడు-

"నియత తపమును నిండ్రియ నిగ్రహంబు

భూరి దయయును శాంతికి కారణములు

వాని యన్నింటికంటె మేలైన శాంతి

కారణము "లోభముదుగుట" కారవేంద్ర :

అని— "అందుచేత నీకు లోభమేమన్న ఉంటే అది వధలివేయి— వగ నశిస్తుంది." అంటాడు,

లోభం “స్వకీయ ప్రకర్ష”కు సంబంధించి కలుగడంచేత మొదట వాతావ
తానికి పాండవుల్ని వంపేశాడు. అందుకే వాళ్ళను చంపాలని ఇల్లు కార్చేశాడు.
మళ్ళీ తెచ్చిపెట్టుకొన్నా తమ సొమ్ము వాళ్ళెందుకు తినాలని రాజ్యం సగంచేసి
ఇచ్చేశాడు. జూదం పెట్టి కాజేశాడు.

ఇప్పుడు కాంట్రాక్టు ప్రకారం రాజ్యం ఇవ్వటం ఇష్టంలేదు. పగలో కుమిలి
పోతున్నాడు కౌరవులు. ఇదంతా లోభవల్లకాదూ? అందుకని విదురుడొక మధ్యే
మార్గం చెప్తామని చూశాడు—

రాజ్యమివ్వకపోతేమానె వాళ్ళను మీలో కలుపుకొని కలిసి ఉండండి. మీకు
సీరినంపదలు పెరుగుతవి. అలా ఇవ్వకపోతేకూడ పాండవులు ఊరుకోరాదా అన
బోతావు! అలా ఇప్పుడూరుకున్నా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు - విడిగా వాళ్ళున్నారంటే—
నీకు చీకాకు కలిగింపకపోరుకదా! ఈ నంగతి మరువకు. అవసరమయితే దుర్మార్గు
డయిన నీ కొడుకునె వదిలేయి. అంటే వేరు పెట్టుమని అర్థం.

ధృతరాష్ట్రదంటాడు—

“నీవు చెప్పిన మాటలు నిర్మలములు

నిపుణ నమ్మతములు రాజనీతి మార్గ

బోధకంబులై నను బుత్రువిడువ

నోపదర్శో జయతియని యుండువాడ.” అని

ధర్మం ఎవరివక్షంలో ఉంటే వాళ్ళే జయిస్తారనా అర్థం?—లేక—ధర్మమంటే ప్రకృతి
లక్షణమని అర్థం. అదే జయిస్తుంది తప్పదు అనా! అనగా నీవెన్ని చెప్పినా నా
ప్రకృతి జయిస్తుంది నుమా అనా!—చివరకు రెండూ అయినవిగాక. యుద్ధమూ
వచ్చింది ధర్మపక్షమూ జయించింది.

“అంతేగాక ఒకవేళ దుర్యోధనుని జ్ఞాతిగనుక విడవకూడదని అన్నట్లయితే
ధర్మరాజాదులూ నీకు జ్ఞాతులేగదా! వారినికూడ తెచ్చిపెట్టుకొను. అందుకు కాదన్నా
వంటే తరువాత వశాత్తూ పదార్పివస్తుంది.”

వాళ్ళొచ్చి నీ బిడ్డల్ని చంపుతారని భయపడు తున్నావేమో. చావుకు భయ
వడినందువల్లప్రయోజనమెప్పుడూలేదు. ఇప్పుడుకాతపోతే రేపు రుజువ్యాధులలో

చనిపోవటం భాయం. ఇహపరాల్లో శ్రీవిభవ-కీర్తివిభవాల్ని గడించటం కావాలి. చనిపోయిన తరువాత వెంటవచ్చేది కీర్తి సంపదే".

2. సనత్సుజాతుని బోధ

ఇన్ని విన్న తరువాత ధృతరాష్ట్రుడు విదురునితో "నీవు చెప్పినట్లే ధర్మ రాజులకు సంపద సిస్తాను అంటాడు. విదురుడు ఒక ప్రక్క నంలోషం ఇంకో ప్రక్క ఆతజ్ఞి నమ్మకపోవటం అనుభవిస్తాడు. "నీవు నీ కుమారుడిమంతనంలో మళ్ళీ పడకుండా ఉండేకదా?" అంటాడు.

నిజానికి ధృతరాష్ట్రుని మనసు ఈ సరిసంపదల్లో గల అస్థిరతను ఆలోచిస్తూనే వున్నది. త్రిగుణాల్లో సత్త్వగుణం పాళ్ళు అక్షజాన అతడితో పెంపొందినయి వరమార్థం ఐహికార్థాల కంటే గొప్పదనే విషయం అర్థమయింది. అందుకని విదురునితో "నాకు వరమార్థ దృష్టిని కలిగించే మాటలు చెప్పవలసిందంటాడు.

వరమార్థ దృష్టి అంటే ఐహికంలోనే మునిగిపోయే దృష్టికానిది. మునిగేదీ మునిగకుండా ఉండాల్సిందీ మనసే. ధృతరాష్ట్రుని మనసు ఐహికంలో మునిగకుండా విదురుడెం చేశాడనేది సంస్మరణీయము. విదురుడన్నాడు—

"నాకు తెలిసిన విషయాలు నీ మనసుకెరిగించటం వరకూ నేను చేయగలిగిన పని. ఆ పైన అనుభూతి కావాలి. దానిని నేను కలుగజేయలేను. సనత్సుజాతుడంతటివాడు వచ్చి ఆలా అనుభూతిని నీకు కలిగించాలి!" అంటాడు.

"అబ్బో అంతటి మహానుభావుడిప్పుడెలా లభ్యమవుతాడు? నీవే ఆ సంగతులు చెప్పు" అంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు—

వాని విదురుడు అప్పుడు సనత్సుజాతుని తలచి భక్తితో ప్రార్థిస్తాడు. ఆ ముసే శర్మరుడు అప్పటికప్పుడు అక్కడికక్కడ ప్రత్యక్షమవుతాడు. ఆయన్ను విదురుడు తమ రాజును వరమార్థ తత్త్వం బోధ చేయాల్సిందని కోరుతాడు. అప్పుడు ఆ ముని చెప్పిన తత్త్వం సనత్సు జాతీయమనే తత్త్వ గ్రంథమయింది. వ్యాస మహర్షి మహాభారతంలో ఇలాంటి మహత్తర తత్త్వ విషయాలు చక్కగా చేర్చి మహోపకారం జనానికి చేశాడు. శ్రీమద్యుగవర్గీత - విదురనీతులు - సనత్సు జాతీయము, అను

గీతలు అలాంటివి. అవి ప్రత్యక్షరం చదివి తెలిసి ఎటిగి అనుభూతి చేయాల్సి నట్టివి. ఇక్కడ మీకు చెప్పే అధికారం అవకాశం కూడ నాకు లేవు అన్నాడు బాబాయి.

తెల్లవారేదాకా ఆ మునీశ్వరుడు ధృతరాష్ట్రునికి తత్త్వ బోధచేసి, తెల్లవారే నరికి ఆద్యశ్యురై వెళ్ళిపోతాడు.

విదురుడు అంతా తెలిసిన వాడుగానే ఉన్నాడు. తానే ఆ తత్త్వ విషయాన్ని ఎందుకు చెప్పలేదు అని శంక. ఆయన యమధర్మరాజు అంశలో పుట్టినవాడు కదా అనిపిస్తుంది. విదురుడు ధృతరాష్ట్రునితో “తాను శూద్రయోనిజుడు కావటం చేత ఇతర్లకు చెప్పేటంతగా తెలీ”దన్నాడు. తనకు మాత్రం తెలుసు.

ఆ మాటకర్థం ఎంతో అనిపిస్తుంది. తత్త్వ విషయం కేవలం మాటలతో భాషా మాత్రంగా తెలియజేయగలిగింది కాదు. ఆ సనత్సుజాతునకు దేవతలకు తెలియనివి కూడ తెలుసునంటాడు విదురుడు. తత్త్వం మాటల్లో తెలియజేస్తే తిరిగి ప్రశ్న వేస్తే మాటలు దొరకవు. భావ ప్రథానులయిన దేవతల కందని అతీతమైన భావమని అర్థం. అందుకని బ్రహ్మపదార్థ తత్త్వవేది ఎవరో అతడే చెప్పాలి. లేదా అనుభూతి కలుగజేయాలని అర్థం. ఈ బ్రహ్మ అనే పదం శూద్ర అనే పదం వ్యానుడు రచించింది ఈ కులాల్లో విభేదాలు పుట్టించడానికేనని అనటం సహృదయకా లోపం వల్ల. శూద్రుణ్ణి అని విదురుడనటం తెలియజెప్పే అనుభవం లేనివాడనటమే గాని ఇంకేమీ కాదనిపిస్తుంది. ఈ దోషం మనలోది. భారతాన్ని చదువడానికి ముందే జాగ్రతపరులమై దీన్ని తొలగించుకొంటే తప్ప అర్థం కాని అంధకారంలోనే మనం ఉండిపోయే ప్రమాదమున్నదనేది మరువకండి.

3. ధృతరాష్ట్ర మనఃస్థితి మెట్టు నెక్కటం

సంజయుడు రాయబారం నడిపి ఉవస్థావ్యం నుంచి తిరిగివచ్చి మర్నాడు దర్బారులో అందరకూ ఆ విషయం చెప్తాడు. “పాండవ పక్షంలో అందరి కంటే ఎక్కువగా శ్రీకృష్ణుడే కౌరవుల ప్రవర్తనను నిరసిస్తున్నాడు”. కౌరవ మహాసభలో ఆనాడు అన్యాయానికి బలియై ద్రౌపది ఎక్కడో ఉన్న తనను “గోవిందా రక్షించు” మఃదం జరిగిందంటే అందుకు తానెంతో అప్పు పడిపోయినాడట. అర్జునుడి రథం

తోలుకొంటూ తానొచ్చినప్పుడు మీరంతా ఎక్కడకు పోతారో చూస్తానన్నాడు.
ఆ అప్పు తానప్పుడు తీర్చుకొంటా"నన్నాడు.

ఇది విని పేరోలగం విలవిలలాడిపోయింది.

“అర్జునుడు భీముడు మీ సైన్యాన్ని నుగ్గుచేస్తుంటే తనూకవలూ ఊచకోత కోస్తుంటే అప్పుడుగాని ధర్మరాజును మీరు సరకు చేయరుగాక అన్నాడు. గాంధీవం గుండ్రమైతేగాని మీ మెదళ్ళకు నంధి మాట తగులదు లెమ్మన్నాడు. ధర్మం తమ యందున్నది గనుక తామే గెలువడం ఖాయమన్నాడు.

ఇది చెప్పి సంజయుడు, “ఇక మీ ఇష్టం కురువృద్ధులెలా నిర్ణయిస్తే అలా జరుగనీయండి” అన్నాడు.

భీష్ముడు - నరనారాయణులు బ్రహ్మ సభలో ఉండే మునులనీ దేవానుర యుద్ధంలో విజేతలనీ పౌలోమ కాలకేయాదుల్ని గెల్చినది వారిలో నరుడనే యాతడే ననీ-వారిద్దరే ఈ కృష్ణార్జునులుగా వినోదార్థం అవతరించారనీ వారు దేవతలనైనా సాధింపగలిగేవారనీ చెప్పాడు. దీనికి దుర్యోధనుడు పెదసరి వాలకం మాత్రమే వ్రదర్కించటం చేత మళ్ళీ అంటాడు భీష్ముడు, -“నీకు మేము చెప్పే హితం నెత్తి కెక్కటలేదు. నీవు దుష్టులూ కష్టులూ నికృష్టాత్ములూ సలహా చెప్తే వింటావు. వాళ్ళు మంచిని మాత్రం వదలి మిగిలినవి చెప్తారు” అన్నాడు.

కర్ణుడు ఆ మాటకు అభ్యంతరం చెప్తాడు - సభా మర్యాద దాటాడి భీష్ము డంటూ. ఆ షణ్ణాన తెమలవలసిన నిర్ణయం కేవలం దుర్యోధనుడి మేధనుబట్టి మాత్రముండేది గాని మిగతావారి ఇష్టంతో సంబంధం లేదు గనుక కర్ణుని వ్యర్థ ప్రగల్భాలను గూర్చి మళ్ళీ చెప్తాడు. భీష్ముడు-“వీడేమిటి! ఏదో మాట్లాడుతాడు! అర్జునుడు ఎన్ని యుద్ధాల్లో విజయాన్ని గడించాడు? ఉత్తర గోగ్రహణ సమయంలో ఈ కర్ణుడు లేడా? ఎట్టి ప్రేలాపనవల్ల ప్రయోజన మేమిటి?” అన్నాడు. ద్రోణుడు “అర్జునుడితో సమానమైన యోధుడెవడున్నాడు? ఎక్కడయితే మాత్రం! ఖండవ దహనం చేయించాడంటే సామాన్యుడా?” అన్నాడు.

ధృతరాష్ట్రుడు ఉత్సుకతతో అంటాడు-“ధర్మరాజు ఇక్కడి మన యుద్ధ మోహం విషం తెలిసి ఏమనుకొంటున్నాడు? ఎవరెవరి సహాయాన్ని అతడు తెచ్చుకొన్నాడు?”

సంజయుడు ఆశ్చర్యంతోనూ దుఃఖంతోను సమాధానం చెప్తాడు- “ఎవరి సహాయనూ; అంతటి పరాక్రమం కలిగిన భీముని సహాయం; మహా వీరుడయిన ఫల్గుణుని సహాయం; సింహసములయిన కవలు, ద్రౌపదీ పుత్రులు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు విరాటుడు వాని తమ్ములు, జరాసంధుని కుమారుడైన సహదేవుడు, శిశుపాలుని కుమారుడు ధృష్టకేతు, వృషభుడు, చేకితానుడు ఘటోత్కచుడు ఇలా అనేక మంది”.

వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడంటాడు :

“అబ్బో ఆ భీముని తలుచుకుంటేనే గుండెలవిసిపోతున్నాయి. అర్జునుడూ ఇతస్థూతోడైతే ఇంకా చెప్పగలిగేదేముంది! మిగతా వారందరూ ఆపాటివారే! పాండవులతో యుద్ధం కులక్షయానికే రాబోతుంది. శాంతి పొందటమే మేలు, మనవారి కిష్టమయితే నేను దానికే ప్రయత్నం చేస్తాను” అన్నాడు.

మనవారంటే ఎవరు? దుర్యోధనుడూ అతడి బృందమూను. ధృతరాష్ట్రుని బుద్ధికి కిందటి రాత్రి సద్బోధ కలిగి ఉంది. మనసు పూర్తిగా మారలేదు. ఇంద్రియాది శరీరం ఇంకా మారలేదు. తన భావం సంది చేయటమే కర్తవ్యమనిపించినా, దానిని దుర్యోధనాదుల యోజనకూ నిర్ణయానికి లొగ్గు చేశాడు. అందుకే వ్యక్తికి తగిన సాధన ఉండాలనటం, ముందు బుద్ధిని సరియైన దోవలో పెట్టాలి. దానికి గాను ధర్మసంహితల నెటుగాలి. అలా చేసిన కొంత కాలానికి ఇది ధర్మం అది అధర్మం అని తెలుస్తుంది. ఐనా మనసు ఇంకా దుష్టత్వంలోనే నిలవడం కద్దు. అప్పుడు బుద్ధిచేత మనసును నియమించాలి. ఇది సాధనలో రెండో స్థాయి. అది నెగ్గినప్పుడు మనసు అధర్మం మీదకు వెళ్ళటం మానుకొంటుంది. ఇంద్రియాలు ఇంకా అలవాటుగా అటు వెళ్తునే ఉండటం సంభవం. ఎప్పటికో వాటిని సాధించాలి. అప్పుడు గాని శరీర మనోబుద్ధులు ఏకమై చక్కని నిర్ణయాలను మనిషి అలవాటుగా తీసికొనడమనేది జరుగదు. మనోబుద్ధుల నుద్బుద్ధం చేయకుండా ఇంద్రియాలు నియంత్రణలో నుంచుమంటే అది అసంభవమని చెప్పదగినంత కష్టమనిపిస్తుంది. ఒకవేళ హృదయ ప్రధానులై స్వక్రియమైన మేధ లేక కేవలం తల్లి దండ్రు గురువు దైవం చెప్పినట్లు చేసేవారు మాత్రం మనోబుద్ధుల కంటే ముందు ఇంద్రియాలను ఉద్బుద్ధం చేయగలరేమో! ధృతరాష్ట్రుడు ఇక్కడ చేస్తున్న సాధనబుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియాలను వరుసగా ఉద్బుద్ధం చేయడమని ఇక్కడి బోధ. ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలోని మనకు కూడ అదే బాట. ఎందుకంటే ఆచారాలవల్ల చెప్పబడే నియమాలు మనం పాటించటంలేదు.

దుర్యోధనుడు వెంటనే కల్పించుకొని, అంటాడు - “పాండవులు ఎక్కడో ఆవుల్లో జనపదాల్లోపడి రూపుచెడి వున్నారు. ఈ శ్రీకృష్ణుడు వారిని ఒకచోట చేర్చాడు. ఆ మాత్రానికి భయపడటం అనవసరం. మనవైపు ఈ శాంతనవుడ్రోణుడు అశ్వత్థామ కృపుడు కర్ణుడు ఎంత మంది ఉన్నారు? వీరిని జయించగలిగిందెవరు? పాండవులకు మావైపు చూడగలిగే శక్తి ఉన్నదా? నీవు వట్టి బీదమాటలు మాట్లాడకు. మనకు పదకొండు అక్షాహిణీలున్నాయి! వాళ్ళకు ఏడు మాత్రమే ఇంతకూ ధర్మరాజు తన నిశ్చయమే చెప్పాడు అది చెప్పసీ విందాము” ధర్మరాజు యుద్ధం మనకొద్దని తమ్ముల్ని మాన్పించి యుండవచ్చు కదా అని దుర్యోధనుడి హింస బహుళ. ధర్మరాజు శాంతి సూత్రం మీద వానికి కూడ అంత ఆశ :

నిష్కర్షగా సంజయుడు చెప్పాడు - “వాళ్ళందరకూ కూడ యుద్ధమంటే చాలా పెళ్ళి సంబరమన్నట్లుగా ఉంది. ఎవరెవరిని తివరెవరు ఎదిరించాలని కూడ నిశ్చయించుకొన్నారు. భీముడు నిన్నూ, శిఖండి భీష్మునీ, దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రోణునీ ఎదుర్కొనాలిట!

ధృతరాష్ట్రుడు - వీరినిలా పురికొల్పినవారెవరు?

సంజయుడు - దృష్టద్యుమ్నుడు అంటాడు.

అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడంటున్నాడు - దుర్యోధనా, ఇది విను :—

“పరిజనులకు నీకును నిద్దరలోన సగంబుసాలు,
దక్కటి సగముం గరముచితముగ బాండవ
వరుడగు । ధర్మజునకిచ్చి బ్రతుకుమునెమ్మిన్

కర్ణుండు రేచిబెట్టగ దుర్జయవరులైన శకునిదుశ్శాస

నులీ నిర్ణయమే మేలనగ నీ కర్ణములకు నించునెట్లు కార్యవచనముల్

నీకూ నీ పరిజనులకూ సగం రాజ్యం చాలు. మిగతాది పాండవుల కుచితంగా ఇచ్చేయి. ఇంత నేపటికి శరీర పూర్వకంగా కూడ (వాక్కు) సద్వాక్కు ధృతరాష్ట్రుడనగలిగాడు.

ఐతే “ఉచితంగా” ఇవ్వడమెలా అవుతుంది? పదమూడేళ్ళ ప్రవాసం తరువాత వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకిచ్చేయ్యవద్దా? కాలదోషం పట్టే ప్రసక్తిలేదు కదా! నభ్యులేవరూ ఈ న్యాయం మాట్లాడకపోవడమే యుద్ధానికి మూలమనిపిస్తుంది.

ఇద్దరి మధ్య పోరాటం - ధర్మవిరుద్ధై నవాడు ఇది ధర్మమని చెప్పితే తగ్గి పోతుంది. అలా చెప్పే అలవాటు వ్రస్తుత కాలంలో లేదు. అందుకే సర్వత్రా పోరాటాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఎవరైనా ఒకరు ఫలానిది ధర్మమని చెప్పినా, అధర్మ పరుగు ఇతడి మీద పెద్ద పోరాటం లేవదీస్తాడు. ఆ సమయంలో మిగతావాళ్ళెవరూ అడ్డం రాకపోవటం శోచనీయం. అందుకే ఆ మొదటివాడు కూడ ఇంకెప్పుడూ ధర్మం చెప్పడానికే వ్రయత్నించడు. కనీసం కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పడు. సాక్ష్యం చెప్పే తననేం చేస్తాడో ఎవరూ అడ్డురాకపోవచ్చునని భయమే కదా!

ఇలాటిస్థితి కౌరవ సభలో నావటంచేతనే దేశానికరిష్టంగా యుద్ధం వచ్చి పడింది. ఆయుద్ధంలో కలిగిన పరిణామం విమర్శించిచూస్తే “ఇది అధర్మం” అని చెప్తున్నవాళ్ళ మాత్రం బ్రతికారు. శ్రీకృష్ణుడు, విదురుడు, భీష్ముడు మొదలయిన వారు.

ఇంతకూ ఆ సభలో దుర్యోధనుడు మాత్రం తాను సూదిమోపినంత స్థలం కూడ పొందవులకీయనంటాడు. ఇక తనను బాధ పెట్టవద్దంటాడు.

ధృతరాష్ట్రుడు మళ్ళీ ఎన్నో చెప్తాడు. భీమాద్వునుల శౌర్యం భీభత్సమైందనీ పొందవులకు దేవతల సాయముందనీ అన్నాడు. దుర్యోధనుడు, దేవతలు వక్షపాతులైనట్లయితే ఇకవారి దేవత్వమేమిటి. వాళ్ళను మేము తేలికగా జయించేస్తామంటాడు. తాను రాక్షసాంశ సంభూతుడని ఒకప్పుడు షాతాశలోకంనుంచి వచ్చిన రాక్షసులు మోషయాత్రనాటి రాత్రి తనకు చెప్పటం జ్ఞాపకముంది. తనకు తానూ తన స్నేహితుడు కర్ణుడూ ఎంతో గొప్పవాళ్ళమంటాడు. తనకు తెలిసినట్లు గదా యుద్ధం ఎవరికీ తెలీదుట.

ధృతరాష్ట్రుడేమీ అనలేదు. అలా అన్నా వ్రయోజనం కలిగె అదను దాటి పోయిందప్పటికీ. భీష్ముడు ఉండబట్టలేక అర్జునుణ్ణి జయించేవాడే లేడిందరిలోనూ అంటాడు. కర్ణుడే దుర్యోధనుణ్ణి చంపేయాలని ఇలా దుర్యోధ చేస్తున్నాడంటాడు. కర్ణుడికి రోషం వస్తుంది. వెంటనే “ఇదిగో నేను అత్రుసన్యాసం చేస్తున్నాను భీష్ముడు యుద్ధంలో పడిపోయేదాకా నేను యుద్ధం చేయను” అని వెళ్ళిపోతాడు. భీష్ముడు - “ఇప్పుడు తెలిసుకొను. కర్ణుడు యుద్ధం చేయనని వెళ్ళిపోయినాడు. నేను చేస్తానంటున్నాను. అతడో నేనో - ఎవరో తెల్చుకో”మని దుర్యోధనుని హెచ్చరిస్తాడు. దుర్యోధనుడప్పుడు “తాతా! మా నిర్ణయం నీతి అయినా - అవినీతి అయినా -

మీ అండ చూసుకొని యుద్ధం చేయాలనే నిశ్చయించాము. కరుణించాల్సిందంటాడు. ధృతరాష్ట్రుడు హఠాత్తుగా వచ్చిన ఈ వివాదానికి బాధపడి సంజయుని “ఇంకా నీవేం చెప్పాలో అది చెప్పు” అంటాడు.

ఇదే ప్రారబ్ధ బలం. నా “కర్మ” అంటూ నెత్తి కొట్టుకుంటామే - దాని ఉదాహరణమిదే! నంధి చేయడమనేది అప్పటిదాకా తన అధీనంలో నున్న విషయం ఇష్టంలేకపోవడమూకాదు. ఐనా చేయలేదు. దీనివల్ల కలిగిన ఫలితం యుద్ధమయింది. అందుకే అతణ్ణి ఎప్పుడూ మనం “దుష్టుడు” అంటూ ఉంటాం. ఫలాన్ని బట్టికదా మంచి చెడూ నిర్ణయించడం!

ఆ సమయంలో మళ్ళీ సంజయుడు - “వాళ్ళింకా ఎమన్నారంటే, - వారాజ్యం మాకిస్తే నరేసరి లేదంటే కౌరవుల మొత్తం ఐశ్వర్యాన్ని పుచ్చుకోవటం ఖాయం అని చెప్పుమన్నారు. ఇదే నిశ్చయ”మన్నారు. ఇది చెప్పే సమయానికి నభలో మిగిలింది తండ్రి కొడుకూ సంజయుడూ మాత్రమే. ఇంత కఠినమైన మాట వదిలించుకోవటం వడకపోవటం వారి అదృష్టం అనచ్చునేమో -

ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు “పాండవుల బలంచూసి వచ్చావు. మన జి.ల. నంగతి నీకు తెలుసు. వీరిద్దరిలో ఎవరు గెల్చేట్లున్నారో నీవు చెప్పు” అంటాడు

సంజయుడు - అనంగతి నన్నడగద్దు. నీ తండ్రినే (వ్యాసునే) అడుగు, - అంటాడు.

ధృతరాష్ట్రుడు నిజమెననుకొంటాడు. ఆయనే చాల సరిగా చెప్పగలిగినవాడు. వెంటనే గాంధారిని విలిపిస్తాడు. కృష్ణద్వైపాయనుని మనసా స్మరిస్తాడు. వీరి మనోబల కారణంగా గాని ఆయనకు వీరిపైగల అభిమానం అనుగ్రహంవల్ల గాని వచ్చి ప్రత్యక్షమవుతాడు. కాని ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నకు సంజయునే సమాధానం చెప్పాల్సిందని ఆదేశించి, అతడికి తెలిసిన విషయం సరియైందేననీ అతడు తన ఎదుటనే చెప్పగలడనీ అంటాడు. అప్పుడు సంజయుడు -

“ఈ రెండు సేనలకూ తేడా వాసుదేవుడే! విష్ణువే!! ఆయన పాండవుల పక్షాన ఉన్నాడు. ఎంత కఠిన కార్యాలనైనా ఆటలాడినట్లు చేయగలవాడు. ఆయన కున్న సుదర్శన చక్రం ఆయన మాయా బలంచేత పాండవులకున్న అన్ని అయుధా

ల్లోనూ వ్యాపించి నిలిచింది అనేది తెలిసికొనాల్సిన సంగతి. నమస్త గాంధీ విష్ణువేయైన ఆ శ్రీకృష్ణుని పోల్చితే అతడె ఎక్కువ అని చెప్పాలి.

ధృతరాష్ట్రుడు, “విష్ణుని గూర్చి నాకు విశదీకరంగా చెప్పాల్సింది” అని ప్రార్థిస్తాడు. అందుకు సంజయుడు, “వ్యక్తికి సాత్విక రాజసిక తామసికాంశే మూడు గుణాలుంటాయి. వాటి పాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. ఏది ఎక్కువగా ఉంటే ఆ మనస్తత్వం అతడికి ఉన్నదంటూ ఉంటాం. సత్త్వగుణం ఎక్కువ చేసి విషయ విమర్శనం చేసి జ్ఞానం పొందితే—ముందు బుద్ధి, తరువాత మనసూ ఆ పైన ఇంద్రియాలూ శుద్ధమైతే— భగవంతుడె సర్వత్ర ఎలా వ్యాపించి ఉన్నాడో అవగతమవుతుంది. అప్పుడే ఆ విష్ణు నెఱుగటం : అదే విద్య, మిగిలింది ఆవిద్య, కేవలం విద్యవల్లనే విష్ణు నెరుగాలి :” అంటాడు. వ్యాసుడు అదంతా సత్యమని స్థిరమని చెప్పి ఆశీర్వాదిస్తాడు.

దుర్యోధనుడు మాత్రం “ఏది యేమైనా అర్థమని స్నేహితుడయిన శ్రీకృష్ణుని నేను నేవించే ప్రసక్తే లేదంటాడు.

—: ఇది ద్వితీయాశ్వాసము :—

మహాభారత కథలు

ఉద్యోగపర్వం-తృతీయాశ్వాసము

1. సంధిప్రయత్నం

నంజయుడు ఉపప్లావ్యానికి వచ్చి పాండవులతో సంధి విషయం మాట్లాడి వెళ్ళిపోయిన మరునాడు ధర్మరాజు నహోదర నహితంగా ద్రౌపదిని వెంటబెట్టుకొని శ్రీకృష్ణునింటికి వెళ్ళి ఆయనతో సంప్రదిస్తాడు.

“కృష్ణా : మా తండ్రి తరువాత తండ్రంతటి వాడివి నీవు. ఇప్పుడు నీ సహాయం మా కవసరమైంది. దుర్యోధను డవినీతిపరుడు. నీవు మా మధ్య సంధి చేసి టట్లయితే మా పాలికి వచ్చిన రాజ్యం మేము సుఖంగా అనుభవిస్తాము. నిన్న నంజయుడెలా మాట్లాడేదో నీకు తెలిసే ఉంది. రాజ్యం మాత్రం ఇవ్వడట ! సాత్త్విక నంపన్నులమై మేము మాత్రం యుద్ధానికి గడంగరాదట !

“నేను మా అమ్మనీ బంధుజనాన్నీ సంతోషింపజేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో సంధి చేసికొని పాండవులం కౌరవులం విడివిడిగా బ్రతుకుతూ ఎవరి సాధనలు వారు చేసికొనవచ్చుననే భావంతో బిడూళ్ళు మా అయిదుగురుకూ ఇచ్చివేయవలసిందని ఆడిగేను.” ఆ మాత్రం దుర్యోధనుడు తన అధికారాన్ని వదులుకోలేడా ? మేము మంచివాళ్ళమనీ వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళనీ ఎవరికివారు అనుకొంటూ ఉంటాము. మమ్మల్ని ఆ బిడూళ్ళలో వదలి వారు వారి మంచిచెడులను చూచుకోరాదా ! ఒకరి నొకరు చంపుకోవలసిన అవసరమేమిటి ? పగ అనేది వదలి ఎవరి పనులు వారు చేసికోవచ్చునుగదా !

“శాంతి కావాలయ్యా ! పగ శాంతిని నాశనం చేస్తుంది. సంధి దాన్ని సమ కూరుస్తుంది. అందుకని శాంతి కలిగింపవయ్యా ?”

అక్కడకు వెళ్ళి మాయందు పక్షపాతంతో మాట్లాడవద్దు. వాళ్ళకూ మాకూ సమమైన హితం కలిగే విధంగా సంధి చేయాల్సింది.

నీ మాటలకు దుర్యోధనాదులు పరుష వాక్యాలు పలుకటం కద్దు. కురువృద్ధులు చెప్పే మాటలనతడు విననివాడు కావచ్చు. బనా మనం, ఆ సలహా వింటున్న వాళ్ళంగానూ వాళ్ళు విననివాళ్ళగానూ ప్రపంచానికి అవగతం కానిచ్చి, కురువృద్ధులేం చెప్పితే దానికి ఒప్పుకొని రావటం మేలకదా అంటాడు. ధర్మరాజు ఒకవేళ మా

పెత్తంద్రే అవినీతిపరుడై మాట్లాడినా నీవు విజృంభించి మాట్లాడి నంది చెడగొట్ట వద్దు సుమా ; నీవే ఈ రాయబారానికి తగిన వాడవని నాకు తెలుసుగాక. ఇన్ని చిక్కులు తొలగింపగలిగేది నీ ఒక్కడవే.

కాని నాకొక్కటే భయంగా ఉంది. నీవు శాంతుడవై ప్రవర్తించినా కుటిలాత్ములు కావటంచేత దుర్యోధనాదులు నీకు కష్టాలు తెచ్చిపెట్టారో ఏమో ; నిన్ను పంపి ఆ సంకటాలు నీ వరం చేయటం నాకు హితవు కావటలేదు — అన్నాడు ధర్మరాజు.

అందుకు శ్రీకృష్ణుడు ఆ దుర్యోధనాదులే అలాంటి పని చేస్తారనీ వాళ్ళే దుష్టాత్ములనీ అనుకొంటున్నావా ధర్మరాజా ! ధృతరాష్ట్రాడూ అలాంటివాడే ! వారి వజ్రాన భీష్మ ద్రోణాదులున్నారని వారు రొమ్ము విరుచుకొని ఉన్నారు. కష్టం లేకుండా రాజ్యం వశపరచుకోనిస్తారా ? వాళ్ళు అధర్మానికి వెనుకాడనివారుకదా ! ఆందుచేత ఈ నందికి ఒప్పుకోరు.

శ్రీకృష్ణుడిక్కడ ఒక లోక విషయం ప్రస్తుటం చేస్తున్నాడు. ఎవరిబ్రతుకు వారు బ్రతుకుతాము అని విడగొట్టుకొని—అని ఆలోచించటం పగలేని వారు అనుకొనేమాట. అనగా కలిసి ఉండాలనేవారు ఆత్మీయత కలవారనాలనిపిస్తుంది. ఇక దుర్యోధనులైన దుర్యోధనాదులకు సద్యోతులైన పాండవులంటేనే పడదుకదా ! ఇద్దరూ ఒకే రకమైన ఆలోచనగలవారయితే నంది కుదరవచ్చుగాని రెండవ వక్షం వారినెలాగయినా నశింప చేయాలనే వారితో ఎలా నందికుదురుతుంది? కుదరదు. ఈ లోక విషయం ఆధారంగా శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టంగా ఈ నంది కుదరదని చెబుతున్నాడు.

ఎందుకు వారంత చెడ్డవారంటున్నాడీ శ్రీకృష్ణుడనేదికూడ ఆయన మాటల్లో విశదమవుతుంది. “ద్రోణభీష్మాదులు చూస్తుండగా సభలో మీకెంత కీడు తలపెట్టారానాడు! మీరు అరణ్యానికి వెళ్ళేటప్పుడెలాటి మాటలు ఆ దుష్టచతుష్టయం మాట్లాడినారట! అలా చేసినందుకు నమస్త జనులూ వారిని ఎంత తిట్టుకొంటున్నారో నీకు తెలీదా ? జనుల తిట్లకు గురియయేవారు దైవోపహతులే అవుతారు. వారు అప్పటికే చెడినవారనాలి. క్రూరాత్ములు వాళ్ళు. వాళ్ళు నశింపజేయటం ఆవశ్యక ర్తవ్యం. వారియందు నీకు. అనగా సత్వపూర్ణుడవైన నీకు — బంధుత్వమేమిటి? అన్నాడు.

“నేను చెల్లాను. నీ మంచితనం ప్రస్తుతమయ్యేటట్లు కౌరవ సభలో మాట్లాడుతాను. ఆ దుర్యోధనుడు బ్రతికున్నంతవరకూ భూమి నీకు వంచి ఈయడమనేది ఉండదు. కచ్చితంగా యుద్ధం వచ్చితిరుతుంది. అందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తు ఉండండి సుమా!” అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు.

భీముడు శ్రీకృష్ణుని మాటలను విచిత్రంగా విన్నాడు. మహాయుద్ధం జరిగి వంశ నాశనము కాబోతుంటే ఎలాగయినా సందికి ప్రయత్నంచేసి ప్రజానాశం తొలగించాల్సిన సమయంలో శ్రీ కృష్ణుడింత కచ్చితంగా యుద్ధం వచ్చేది ఖాయమని చెప్పటం చిత్రమనుకొన్నాడు. ఈయన నిజంగా ఈ మాటలు చెప్తున్నాడా! కేవలం దుర్యోధనాదుల మనస్తత్వాన్ని దూషించడానికి మాత్రమే అన్న మాటలా ఇవి అని సందేహపడ్డాడు.

భీముడంటున్నాడు. “శ్రీకృష్ణా! యుద్ధం వస్తోంది—వస్తోందని మమ్మల్ని భయపెట్టుతున్నావటయ్యా! నీవన్నట్లు నాకు తెలుసు— నీవు చెప్పిన మాటనెలాగో ఆ పాపాత్ముడైన దుర్యోధనుడు వినడు. నాకు ఆతడంటే ఎంతో అయిష్టం, ఐనానరే వంశనాశం కారాదనే లక్ష్యంతో—పోనీ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పినట్లే అన్ని విధకొట్టుకోకుండానే పాలానీరూలా కలిసి బ్రతుకుదామనిపిస్తుందిగాక. ఐనా అలా ఉన్నరోజుల్లో పూర్వం వాడెంత దుర్మార్గం చేశాడో ఎరుగుదువుకదా. ఏమైనా ఇలా చెప్పువారితో:- అన్నదమ్ములం. ఒకరితోనొకరం పోట్లాడుకొని ఇతర్లగేలిని పొందటం నబబుకాదని చెప్పు.

శ్రీకృష్ణుడు ఆశ్చర్యపోయినాడు. భీముడిలాటి మెత్తటి సంవేశం వంపుతాడని తాననుకోలేదు. మన కనిపిస్తుంది. — ‘శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడంటారు. భీముడు రజోగుణం కలవాడు కదా! కనీసం భీముడి సాత్విక ఆలోచనైనా శ్రీకృష్ణుడికి లేదా? అలా ఆశ్చర్యపోవడమెందుకు’ అని, శ్రీకృష్ణుని తత్త్వం వక్షపాత రహితమైన తత్త్వం. భారతయుద్ధం అయిపోయింతర్వాత తాను ద్వారకకు వెళ్తా రోవలో ఉదంకుని ఆశ్రమానికి వెళ్తే— ఆ ఉదంకుడు అడుగుతాడు— “బంధువులందర్నీ చంపించావా” అని. అందుకు చక్కగా నవ్వేసి “అవును! వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మవశాత్తూ వాళ్ళు యుద్ధంలో చచ్చిపోయారు!” అంటాడు. అదే అలాడి నిజమైన మనఃస్థితి. ఐతే మరి భీముడ్ని యుద్ధానికి ప్రోద్బలం చేయజూస్తున్నాడేమని మళ్ళీ సందేహం కలుగుతుంది మనకు. ఎందుకనంటే యుద్ధంవచ్చితిరే అవకాశ

మున్నట్లు అతడికి తెలుసు. దానికి భీమార్జునాదులు సుముఖంగా ఉండాల్సిగనుక వారి బుద్ధిని ప్రబోధింపజేస్తున్నాడు. యుద్ధం ప్రారంభింప జేయటంకాదు. అది ఎప్పుడో ప్రారంభమయింది వద్దనిమిది అక్షహిణిల బలం సమావేశమై ఉంది కురు శ్రేత్ర ప్రాంగణంలో.

అశ్వరథంలో శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడుతాడు “ఇదేమిటి! భీముడిలా మాట్లాడటం వింతగా ఉందే! యుద్ధమంటే ఎంతో మక్కువగలిగిన ఇతడు అన్నగారికి రాజ్య సంసిద్ధి కలుగుజేయాలి అనేమాటను వదలి ఇలా పిరికివానివలె మాట్లాడుతున్నాడేమి?” అంటాడు. భీముడప్పుడు—“అను, అను, అలాగే, అను. యుద్ధంలో వ్రతావం చూపి ‘అప్పుడేమన్నావయ్యా? అని రెట్టిస్తానుగాక” అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా నిశితమైన విధంగానే మాట్లాడుతూ, — “అర్జునుడు యుద్ధంలో నా నహాయం కోరి నాడులే. మేమిద్దరం యుద్ధార్థులం. నీకోసం అందుకోసం ఆశపడ్డాములేవయ్యా బాబూ! అంటాడు. భీముడికి దీంతో మహాకోపం వస్తుంది “అవునవును, మీరిద్దరే యుద్ధం చేయగలవాళ్ళు కాబోలు. అలా మీరు యుద్ధం చేసేటప్పుడు మిర్రెక్కి చూస్తామూలే” అంటూనే భీముడికి కోపం పెరిగిపోయి యుద్ధంలో “నేనిలా చేస్తాను అలాచేస్తానంటూ గంధగజవ్రకరాల్ని చంపేస్తాను. శత్రువుల్ని చంపేస్తా”నంటాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తగ్గిసవాడై —“నాకు తెలిదుటయ్యా నీ వ్రతావం ఊరికే అన్నానుగాని” అంటాడు. “నాకు యుద్ధ విషయంలో కుదురు నీవేగదయ్యా!!” అంటాడు.

అప్పుడర్జునుడు మాట్లాడుతాడు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడేననే నమ్మకానికి దగ్గరగానున్న మనస్తత్వం కలవాడు. అందుకని ఆయనలో “నీవు కావాలనుకుంటే యీ యుద్ధమనే కీడు రాకుండా చేయగలిగినవాడివి. అలాంటి వాడిని “సంధి ఎలా అవుతుంది? కానేకా”దన్నట్లు మాట్లాడావు! నా ప్రియగం వక్ష పాతంలో మేమనుభవించిన కష్టాలు తలచి అలా అని వుంటావు” అంటున్నారు. “అయిందేదో అయింది. వద్ద కష్టాలు వెళ్ళిపోయినయి. ఇప్పుడు సంధిచేసే మార్గం చూడు” అలా మంచిదికాదనే చిత్తం నీకుంటే స్పష్టంగా చెప్పేయి. ఈ సంధివద్దని. నీవు చెప్పటం మేమువినడం ఇది కొత్త విషయమేమీకాదుగా అన్నారు.

అందుకు శ్రీకృష్ణుడు—“భీ. భీ. అదికాదయ్యా నా ఊహ. కృషిచేసి తీరాలి. కర్తవ్యం వదలిపెట్టడానికి వీలేదు. సంధి చేయడానికి వెళ్ళాల్సిందే. వెళ్తాను. కాని

ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకొను. ఏ కృషికయినా ఫలితం కలిగేది దైవంవల్లనేననేది మరువకు"మన్నాడు.

ఇంకా అంటున్నాడు. "కౌరవులు నంధి కొడబడేవాళ్ళే అయితే, పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకూ ఇంతటి పాపాలు చేస్తుండేవారంటావా?" అవలా ఉంచు, ఉత్తర గోగ్రహణ సమయంలో భీష్ముడు నీ విజృంభణం చెప్తూ రాజ్యం వంచి కౌరవ పాండవులు ఏలుకోవడం మేలనిచెప్పే దుర్యోధనుడేమన్నాడో విన్నావుకదా! "నేను రాజ్యమీయను-నూదిమోపినంతయినా యాయ"ననలేదా? అందుకని నంధి పొనగ రన్నాను-ఇలా పోయి మాట్లాడి, కనీసం వారి బలాబలాలేవో చూసివస్తానుగాక- అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు.

ప్రయత్నానికి అవకాశమున్నదంటే శ్రీకృష్ణునికి చేతకానిది లేదని పాండవుల నమ్మకం. అందుకని నకులుడు "శ్రీకృష్ణా నీ చాకచక్యం మాకు తెలుసు. నీవు వెళ్ళి మాట్లాడినట్లయితే నంధి కుదురుతుందని నా నమ్మకం. అక్కడి పెద్దలనంద తనూ న్యాయమైన దోవకు తేవలసింది" అంటాడు—

సహదేవుడు మాత్రం తీవ్రంగా లేచి చెప్తాడు. ఇప్పటివరకూ మహాయోధులైన యుధిష్టర భీష్ముననకులుల మాటలు వింటున్న యోధవరులు నిట్టూర్పులు విడుస్తూ నీళ్ళు చవ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు సందేహిచి నా మొఖం అంటూ. ఇప్పుడు సహదేవుడు చెప్పేమాటల్లో మహోత్సాహంలే శభాష్ అంటూ వికసిత ముఖాలు కల వారవుతారు. సహదేవుడంటాడు— "ఈ పిచ్చి మాటలన్నీ ఎందుకు. మనమేమైనా అడుక్కోవటానికి పోతామా కౌరవుల దగ్గరకి? ఇలాటి పాడువని చేయాలని మనం ఆరంభిస్తే మన చుట్టూ ఉన్న ఈ యోధవరులు, అలోచనా వరులు చీ అనరా? దర్మం దర్మమని ఒకవేళ నంధికి వెళ్ళినా వాళ్ళి దృష్టిలోనైనా ఆనంధికి ఒప్పుకొన్నా ఆ ఒప్పందం నిలుస్తుందంటావా? అబద్ధం. నేనన్నానని అక్కడిలాచెప్పు శ్రీకృష్ణా:— జాంట్రాక్తు ప్రకారం మా నగం రాజ్యం నీవు వదలమూడేళ్ళుంచుకొనటం. మేము అరణ్యాలు తిరిగి ఆజ్ఞాతవానం చేసి రావటం అయిపోయింది. ఇలాటి స్థితిలో నీ ముందే, మేము నీ స్థితిలో ఉంటే నీకు తిరిగి రాజ్యం ఈయకపోతే, ఎలా ఉంటుంది? మాయలు వన్నడం మానెయ్యి. జాగ్రత్త అని చెప్పు" అన్నాడు.

చివరకు ద్రౌపది శ్రీకృష్ణునితో అంటుంది. "ఐదూళ్ళయినా చాలని దర్మ రాజు అడగడమేమిటి? వీరిబలం వాళ్ళకి చాలనిదని అందరూ అనుకోరా? వాళ్ళని

జయించలేమని భయమా వీరికి? ఎందుకంత తక్కువవరచుకొన్నారు వీరిని వీరు? వాళ్ళు అవికూడ వీరికి ఇవ్వమన్నప్పుడై నా యుద్ధం చేస్తారో చేయరో వీరు! నేను ఇలా అన్నానని మీ మంచితనాన్ని త్యాగం చేసి అవప్రథ పడకండినుమా! చేతనయి నంత మట్టుకు-మనకూ కర్తవ్యమైన పని జరిగే వీలుగానూ ధర్మస్థితికి వ్యతిరేకం లేకుండాను నంది నడపాల్సింది.

నన్నెంత దైన్యస్థితికి తెచ్చారువారు? ఏక వస్త్రనయినదాన్ని పట్టి దాసినని సభకు తెచ్చాడా దుశ్శాసనుడు. ఈ వెంట్రుకలు పట్టి ఈడ్చి తెచ్చాడు. ఇప్పుడు నంది చేసి వాళ్ళతో కలిసి మనవలసిందని మీతంలే ఓహో నేను కోడలుగా వెళ్ళనా అక్కడకు దాసిగా వెళ్ళనా? అది నిశ్చయించండి ముందు! నా కడుపులో మందు తున్నది క్రోధాగ్ని-దానిని ఆర్పగలిగేదెవరు? దుస్సనేనుని శరీరం తునియలు తునియలుగానయి రూపంచెడిపోయి ఉన్నప్పుడుకాక మరొక మార్గంద్వారా ఈ అగ్ని చల్లారుతుందా? ఇంత అలుకను అగ్నిని మాటగట్టినట్టు ఒడిగట్టుకొని ఉన్నాను. దీనిని ఆర్పలేకపోతే ఈ భర్తల తేజస్సు ఎందుకింకా?" అంటుంది.

శ్రీకృష్ణుడామెను ఓదార్చి "నీవేం దుఃఖపడకమ్మా! కౌరవులెలానూ రాజ్య మివ్వరు. యుద్ధం వచ్చితిరుతుంది. ఇంత అధర్మపరులకు శుభమెలా కలుగుతుంది? బ్రహ్మవారికి యుద్ధంలో చావునే వ్రాసిపెట్టాడు" అంటాడు.

శ్రీకృష్ణుడు నందికిగాను పురానికి ఎప్పుడు బయలుదేరాలో కూడ ధర్మరాజే తారాబలం లెక్కచూసి నిశ్చయిస్తాడు. అది మరునాడే అయింది.

అనాడు శ్రీకృష్ణుడు కాలకృత్యాలు తీర్చి సూర్యోపాసనచేసి, అగ్ని నారా దించి మంత్రాక్షతలూ దర్భలూ తీసికొని, సాత్యకికి కబురంపి మాట్లాడుతున్నాడు. "సాత్యకి! నీవుకూడ నాతోబాటురా. దుర్యోధనుడు దుష్టుడు. అందువల్ల చక్రాయుధాలుకూడ రథంలో పెట్టించు" అన్నాడు. సూతుణ్ణి పిల్చి రథం నిర్ధం చేసి గరుడధ్వజం ఏర్పాటుచేసి తెమ్మన్నాడు. మంగళ తూర్యాల మధ్య రథమెక్కి వీడ్కోలు ఇచ్చేవాళ్ళను సంభావించి బయలుదేరాడు భగవానుడు.

ధర్మరాజు అప్పుడంటాడు. కృష్ణా నీవు వచ్చావని తెలిసి మా అమ్మ కుంతి, పోయిన ప్రాణాలు కూడుకొని వచ్చినట్లు లేచి ఎదురుచూస్తూ ఉంటుంది, అమెకు చెప్పు- "పాండవులం ఆర్గురమమ్మా" అని. ఇన్నాళ్ళు అమె వడిన కష్టమంతా తీరి

పోయేట్లు “అమెను ఆదరించిరా” అని కన్నీరు కార్చుతాడు. ఇన్నాళ్ళూ పొలలో వడిక బల్లిలా అమె ఉంటూ ఉంది అక్కడ బహుశ నాటాడు. దిక్కులేని దానిని అక్కడ అమె వదుంది. “చూడు కృష్ణా-కష్టాలు తీరే సమయం వస్తోందని చెప్పు అమె ఎప్పుడూ “అన్నిటికీ కృష్ణుడే ఉన్నాడు అంటూ ఉంటుంది” అన్నాడని ధర్మరాజు.

అర్జునుడంటాడు- కౌరవులు “సమ్మతితో కార్యసిశ్చయం” చేశారా సరేసరి లేకపోతే సప్తత మిత్రంగా-నద్దెన నందజ గ్రొచ్చిపాతుదున్ అన్నానని చెప్పు అంటాడు. ఈ మాటలకు భీముని శరీరం ఒక్కసారిగా ఉబ్బిపోతుంది. ‘అహా!’ అని బ్రహ్మాండం దద్దరిల్లేటట్లుస్తాడు. అందరికీ నవ్వుముఖాలు ప్రస్ఫుటించినయి.

రథాలు బయలుదేరి వెళుతున్నాయి. ఎంతో దూరం వెళ్ళిన తరువాత ఈ భగవానుడి రాకకోసం నారద జమదగ్ని కణ్వాది మహామునులు అక్కడవేచి యుండటం కన్పడుతుంది. వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు రథందిగి వారికి సమస్కరించి కుశలమడిగి, ఇలా వచ్చారేమంటాడు. అందుకు నారదుడు “పుణ్యాత్మా నీవు కౌరవ సభలో ఎలావలకుతావో ఆ తీరు తెలియాలనే ఉద్దేశ్యంతోనూ, భీష్ముడు లేతా వింటావో చూడాలనీ ఉంది మా కందరకూ. మేమూ ఈ రాయబారం చూడటానికి వస్తాము-అన్నాడు. భగవానుడు “అలాగే-అలాగే రండి తప్పకుండా-వెళ్ళామా?” అన్నాడు. నారదుడు ఆయన్ను దీవించి “మీరంతా పదండి-మేము వేరే అక్కడకు చేరుకుంటాము” అని శ్రీకృష్ణులను వంపివేశాడు.

ఎల్లప్పుడూ సత్త్వంలో ఉంటూ బ్రతుకుతున్నవాళ్ళీ ఋషులు కృష్ణుడూ అంతే సని వారికి తెలుసు. ఈ తామస రాజసాల వలయంలో ఉన్నప్పుడు సత్త్వపూరు లేలా మాట్లాడుతారనేది తెలియాలని వారి ఆశయం. ఆ రాజసం తామసం వచ్చి ఆయన్ను ఆవరిస్తాయా? లేక ఆయనే వాటిని తెచ్చి ఉపయోగిస్తాడా అని తెలియాలని ఆలా వస్తామన్నారు.

శ్రీకృష్ణుని దౌత్యబలగమంతా కుశస్థలం చేరేటప్పటికి సాయంకాలమయింది. అక్కడి బ్రాహ్మణులెదురు వచ్చి ఆరాత్రికి తమ ఇండ్లకు రావలసిందన్నారు. శ్రీకృష్ణుడు మాత్రం విశాల స్థలంలో డేరాలు వేయించి తనవారినంతా ఉండండని

చెప్పి తానూ సాత్యకి మొదలయిన ముఖ్యులు సమయోచితంగా ఆహ్వానించినవారిని గౌరవించి ప్రవర్తిల్లారు.

శ్రీకృష్ణుడు తమతో మాట్లాడానికి వస్తున్నాడన్న సంగతి ధృతరాష్ట్రునికి ధర్మరాష్ట్రులకూ తెలిసింది. ధృతరాష్ట్రుడు భీష్మాదులనూ కర్ణాదులనూ కూడ పిలిపించి “సర్వలోకాభిగమ్యుడైన ఆ మహానుభావుడికి మనమభిగమ్యులమైనామిప్పుడు. ఆయనకు సంతుష్టి నెవరు కలిగినై వారికి శుభమంటారు. అందుకని ఆయన్ను సమాదరించే ప్రయత్నాలుచేసి గృహలంకరణాది మంగళ ప్రకారాలు జరుపాల్సింది. అతడికి మనమీద ప్రിയం కలిగేటట్లు ప్రవర్తించాల్సింది” అంటాడు. అందుకు భీష్మాదులూ సంతోషిస్తూ అంగీకరించారు. కర్ణాదులూ వారి కారణాల ఆధారంగా వారూ అంగీకరించారు.

ధృతరాష్ట్రుడు విదురుని పిల్చి కృష్ణునికెన్నో వివిధ మణిమయ రథాలు, జవనాశ్వాలు, భద్రసామజాలు, రత్న విభూషణాలు, దాసీ నివహాలూ, ఇస్తానంటాడు వెంటనే విదురుడు ధృతరాష్ట్రుని రాజసికదానవృత్తిని కనిపెట్టి “రాజా పాండవులకు ఐదుభివ్యవసన్న లోభివి శౌరికి ఇవన్నీ ఇస్తానంటున్నావు! లంచమిద్దామని అంటున్నావల్లె ఉంది. నీ వెంత చేస్తే మాత్రం అర్జునుడ్ని వదలి శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడనుకొన్నావా మనవైపు! అసంభవం. అతడు మనవద్ద కెందుకు వస్తున్నాడో తెలిసి ఆ పనిని వంచించకుండ నెగవేర్చటం అతడికి ప్రിയం చేయడమవుతుంది నుమా!” అన్నాడు భీష్ముడు. - నీ వేమిచ్చినా ఈయకున్నా కేశవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన వంథా మార్పు కొనేది ఉండదు. ఆయన నారాయణుడే అతడు చెప్పింది విని నీవు వీళ్ళు ఆ ప్రకారంచేస్తే పగ తొలుగుతుంది” అన్నాడు. దుర్యోధనుడు “అది జరగనిపని. ఆయన సగం రాజ్యాన్ని పాండవుల కిమ్మంటాడు. నేనొల్లను. ఆరలావుంచి నేను శ్రీకృష్ణుడ్ని ఇక్కడి వాణ్ణిక్కడ బంధించి వేస్తాను. అప్పుడు పాండవులు రెక్కలూడిపోయిన పక్షులయిపోతారు” అంటాడు. భీష్ముడు అది నీ నాశనానికి నీవు చేసికొనేవని అని హెచ్చరించి ఇలాటి మాటలు నేను విననంటూ చెళ్ళిపోతాడు. ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుని మందలించి ఇలాంటివి ఆలోచించి నిశ్చయించినప్పుడు చేయాల్సినవిగాని, మనసులో ఊరికె పీటిని ఆలోచిస్తూ ఉన్నావంటే ఆయన చెప్పినట్లు చేటుమూడే పనులు చేసి వేసుగలవరా! ఇలాంటివి తలబెట్టకు, దూతను ఆలా అవమానించడం ధర్మంకాదు” అంటాడు.

మరునాడు శ్రీకృష్ణుడు పురంలో ఆహ్వానితుడై రాజ ప్రాసాదాలకు వెళ్తుంటే ప్రజలు మిద్దలెక్కి చూస్తున్నారు. - ఈ మహారాజకీయవేత్తనా గోపికలతో అడకొన్నది. బాబుడుగా పూతనాదుల్ని చంపింది! రోటికి కట్టబడింది! కంసుని చంపింది! వెన్నలు దొంగిలించింది! అంతేగాక "శ్రుతి శిరోభాగముల దన నుభవ కరణ నరసింహమోదమును గూర్చు చతురుడితడే!" అంటున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు కేవలం పరమాత్మేనని గోకుల బృందావనంలో వాళ్ళకు తెలుసు. మధుర వాసులకు తెలుసు. ఆయన మహత్తరమైన శక్తిగల మహానుభావుడనీ భగవంతుడే అయియుండవచ్చుననీ ద్వారకావాసులకు తెలుసు. కురుక్షేత్ర వాసుల్లో అతడు రాజకీయవేత్త అనే సంగతితోపాటు ఈయన భగవానుడే అనే ప్రథమాత్రం తెలిసి ఉన్నది. స్వయంగా తెలీలేదు. ఆయన హఠాత్తుగా ఏ విశ్వరూపమో చూపినై "ఓహో ఈయన భగవానుడే"నని విశ్వసించడానికి తగిన ప్రవృత్తి ఉందన్నమాట. మన ముయితె ఇంతకాలమయింతరువాత వుట్టిన కారణాన అదంతా ఇంద్రజాలమో మెన్మరిజమోననే అనుమానంపడే అవకాశం ఉండచ్చుగాక.

శ్రీకృష్ణుడ్ని ధృతరాష్ట్రాదులు ఆహ్వానించి ఎదురేగి తెచ్చి అర్ఘ్యపాద్యాదులీచ్చి అర్చిస్తారు! శ్రీ కృష్ణుడు వారిని మెచ్చుకొన్నవాడై తాను విదురునింటికి పోయివస్తానని చెప్పి వెళ్తాడు. విదురుడు బోజనం తన ఇంట్లో ఏర్పాటు చేస్తానంటే నరేనని వెళ్తాడు కుంటి ఇంటికి. ఆమె అశ్రుపూరిత నయనాలతో వచ్చి ఎలుగెత్తి ఏడుస్తూ శ్రీకృష్ణుని కొగలిస్తుంది. ఆయన ఆమెనోదార్చుతాడు.

ఆమె అంటుంది-"కృష్ణా! నా బిడ్డలు నీ శిక్షణలో పెరిగినారు గనుక పుణ్య వరులూ శూరులూ అయి ఉన్నారు. కాని నన్ను ఇక్కడ వదలి అడవులబడిపోయినప్పుడు నా హృదయాన్ని వాళ్ళతోపాటు తీసికొనిపోయినారనుకొ! వాళ్ళు అంతా కులానగ ఉన్నారా? నా కోడలికి నా కొడుకులకంటే నావయినెక్కువ భక్తి ఆమె ఎన్ని ఇడుములు పడింది!" కంటసీరు కార్చుతున్నది కుంటి. తనవారి పూర్వపాదలన్నీ పరనగ్రుచ్చి వాక్రుచ్చింది. చివరకు ఇదంతా ఒకటి- ఈ పదమూడేళ్ళూ ఈ బావకొడుకుల ఆధీనంలో ఉండటం ఒకటి నాకు' అన్నది. వీళ్ళు అంతా క్రూరులు. ఒక్క విదురుడు తప్ప. నేను వీళ్ళందరినీ నా పుత్రులతో సమానంగా భేదించని విధంగా చూసుకొంటున్నాను. ఈ నా ధర్మానికి అధారమైన ఫలం నీవూ నా బిడ్డలూ దుష్టముక్తులై సుఖంగా మనడం నే చూడగలగనని నమ్మి ఉన్నాను'- అన్నది.

నీ స్నేహితులయిన నీ బావలకు నే చెప్పే మాటలున్నాయి. విని వారికిచెప్పు 'రాజపుత్రులైనవారు వేడుకొనాలని పోవడం నిప్పు తన వేడిమిని వదలడమే"నని యుద్ధిష్ఠిరునకు చెప్పు. భీమార్జునులలో "వారిని నేను కన్నదెందుకో అందుకు నమయం ఇప్పుడు కలిగిందని చెప్పు."

"భుజుబలమున జీవించుట నిజధర్మము—మెత్తబడుట నింద్యము అని మాద్రీ ప్రజలకు జెప్పు. ద్రువదా త్మజఃగార్యం బడుగుమనుము—తగ నందరతోన్" వీంచేయాలో ద్రావదినడిగి తెలిసికొమ్మంటోంది కుంతి. కోడలిపై ఎంత నమ్మకం!!

"కృష్ణా! నా యలత నార్పవలసింది నన్ను కడతేర్చవలసింది" అని వాపోయింది కుంతి.

శ్రీ కృష్ణుడామెను ఆదరించి, "వినమ్మా నీబాధల్ని హరింపకపోతె ఎలాగమ్మా తప్పకుండా నీ పుత్రులు శత్రువుల్ని గెల్చి సామ్రాజ్యం పొందటం నీవు చూస్తావు గాక—అంటాడు. ఆమె కృష్ణుని కొనియాడుతుంది.

ఆ తరువాత సాత్యకి, కృతవర్మ నమేతుడై దుర్యోధనుని మందిరానికి సాగి వెళతాడు. అక్కడ జనులు సంభ్రమ మందుతుండంగా సింహాసనాసీనుడయి ఉన్న ధృతరాష్ట్రుడు బాహ్యక భీష్మాది ప్రభుతులతో ఎదురువచ్చి శ్రీకృష్ణుని సాత్యక్యాదులనూ ఆహ్వానిస్తాడు.

కొంత సేపు కుశలప్రశ్నమైన మీదట శ్రీకృష్ణుడు తమ ఇంట భోజనం చేయక విదురునింటకు వెళ్తానన్నందుకు దుర్యోధనుడు తప్పుపట్టుతాడు. బాంధవ్యం చూడకపోతున్నావంటాడు. అందుకు శ్రీకృష్ణుడు సమాధానం చెప్పిరీరాలనే స్థితిలో దుర్యోధనుడు మాట్లాడుతాడు. అందుకు శ్రీకృష్ణుడు చాల గట్టిగా సమాధానం చెప్పవలసి వచ్చింది. చివరకు— "వగవారింట్లో భోజనం చేయరాదయ్యా! నేను వగ వాడినా అనబోతావేమో! నీకు పాండవులంటే కోపం. వాళ్ళు నాకు ప్రాణ సములు. నా ప్రాణాలపై అలిగినవాళ్ళు మీరు— వగవాళ్ళు కారా నాకు?" అంటాడు. అలా చెప్పి విదురునింటికి వెళ్ళిపోయినాడు.

విదురుడు మహాభక్తి యుతుడై బ్రాహ్మణులచే భోజనం పెట్టించినాడట. ఆ తరువాత కవిగణక ప్రముఖ విద్యజ్ఞున గాయక పాఠక వాంగిక వైజికాదులువచ్చి

కాలక్షేపంగావించారు. రాత్రయిన మీదట శ్రీకృష్ణుడు విదురునింటనే వవ్వశించాడు. ఆ రాత్రి నూట్లాడుతూ విదురుడు రహస్యంగా చెప్తాడు—శ్రీకృష్ణునితో — “కౌరవులంతా నీవు చెప్పబోయే మాటలనాదరింపవద్దని నిర్ణయించుకొన్నారు. నిన్ను పరుష వాక్కులతో బాధ పెట్టటంకద్దు. నీ వందుచేత అక్కడకు వెళ్ళనె వెళ్ళకుండటం మంచిది”—అని.

అందుకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సమాధానమేమంటే “బంధువులు పోరాడుతుంటే వాళ్ళతో కొట్లాడేనా ఆ పోరాటాన్ని ఆపకపోతే అతడు క్రూరకర్ముడవుతాడు. అందుకని శాంతికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. చేస్తాను. అలా ప్రయత్నం చేయకపోతే కృష్ణు డిలాగని రేపు నన్ను తిట్టరా జనులు? ఆ తిట్టటం అజ్ఞానం వల్లనే అవుగాక. అయినా ప్రయత్నం చేస్తాను. ‘వారు నా మాట వినకపోతే పోనీ వారికర్మ.’ నాపై తులవపని నారంభించేటట్లయితే—నా ముందర వాళ్ళు నిలవగలరా?” అన్నాడు కృష్ణుడు. తాను భగవంతుడనె ఊహనిచ్చాడు. విదురుడు సమాధానపడి వెళ్ళిపోయినాడు.

శ్రీకృష్ణుడు గోకులంలో పెరిగినప్పటినుంచీ అమాటకొస్తే తాను పుట్టబోయే ముందునుంచీ ప్రతి సన్నివేశంలోనూ తాను భగవంతుడని చెప్తూనే వచ్చాడు. కంసుణ్ణి చంపడానికి భగవంతుడె దేవకీ గర్భంలో పుట్టి తమను సంతోష పెట్టుతాడని మధురా పురవాసులు కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుడు మధురికు రావడమేమి—కంసుని చాకలిని చంపి, పనుగుల్ని చంపి చాణూరముష్టికుల్ని చంపి ఇతడు నాయకుడని పించాడు. ధర్మరాజులతో రాజకీయాలు నడిపించి వేత్ర అనిపించుకొంటూ కూడ తాను భగవంతుడనే సంగతిని అవసరమయిన చోటనల్లా వ్యక్తంచేస్తూనే ఉన్నాడనేది తెలియవలసినట్టిది :

తెల్లవారినమీదట కాలకృత్యాలయేటప్పటికి కౌరవ పక్షదొరలొచ్చి శ్రీకృష్ణుని దర్శించి భృతరాష్ట్ర పేరొలగానికి రావలసిందని తమవెంట తీసికొని పోతారు. అక్కడ విదురుడు పదురుపచ్చి చేయివట్టి పరమాత్మను తీసుకొని వెళ్తాడు. కృత వర్షాడులు శ్రీకృష్ణునికి దగ్గరకు వేరారు. దుర్యోధనాదులు రవిముందరి దీపాల్లా వెలతెల పోతున్నారు. అంతా పేరొలగానికి వెళ్ళి, తనకని అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడిన ఆననం వైపునకు శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళంగానే నారదాది మునులు ఆయనకు అవుపడ్డారు. అప్పుడు భీష్మునికి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పి వారికి అర్ఘ్యపాద్యాదులిప్పించి

అననాలిప్పించి ఆ తరువాత ఆసీనుడయినాడు. అంతా సముచితాననాల నదిష్టించిన తరువాత జలదన్వన గంభీరతతో శ్రీకృష్ణుడంటున్నాడు.

“రాజా! నేనెందుకు వచ్చానో చెప్తాను. నీకు తెలియకది లేకపోయినా తగవు, వరమహితము అయిన దానిని తనవారికి చెప్పవలసి యుండటం భారత సంప్రదాయం కనుక వచ్చాను. పాండవులూ మీరు పాలూ నీరూలా కలసి యుండటం మేలు అనేది నీవు తెలిసి నడవవలసి ఉంది. వారూ వీరూ నీకు వేరుకాదు. ఎన్నాళ్ళనుంచో నీవు నీ తమ్ముడూ కలిసి ఈ సామ్రాజ్యాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ క్రమం తప్పిల్సిన అవసరం లేదు. ఇతరెలా అనుకొన్నా ఈ వంశానికి కుదురు పయిన నీవు మాత్రం సద్భావంతో ప్రవర్తించాల్సిన కర్తవ్యం ఉంది.

నీ పుత్రులు మంచి యేదో తెలియక మనలుతున్నారు. మీరంతా సందిచేను కొని ఒకటై మనడం మంచిది. నీవశంలోనున్న విషయమిది. ఇంకొకరితో నేమిటి గాక : అటున్న భీమాద్భునుల్ని గలవగలిగేదెవరో తెలిసికొను ముందు. వారూ వీరూ యుద్ధంలో చావడంకంటే శాంతి మేలనేది తెలిసికొ. యుద్ధం వస్తే భూ ప్రజలందరకూ చేటు కలుగుతుంది. శాంతి కలిగితే సర్వభూవతులూ సేయు సేవిస్తారు.

పాండవులు ఒక్కటిగా నీతో చెప్పుమన్నమాటలు చెప్తాను. తమ తండ్రి జయించి తెచ్చిన అర్థరాజ్యం తమకెలాగయినా వస్తుందనీ, అంతేగాక మీతో చేసి కొన్న సమయం ప్రకారం పదమూడేళ్ళు ఎన్నో చిక్కులు పడి శ్రమ పడ్డారుగనుక తమకు రావలసిన రాజ్యం తమకు ఏడుగడవైన నీవు ఇస్తావనీ నమ్మి ఉన్నారు. అది ధర్మం. ధర్మాన్ని పాలించే వేవుడున్నాడు అని చెప్పుమన్నారు. అంతకంటే ధర్మం ఇంకేదీలేదనేది నే చెప్తున్నాను.

ధర్మరాజు దిగ్విజయంచేసి భూవతి సమాజమంతా కొలువుచేసేటట్లు చేసిన రోజుల్లో నీ సుతులూ మంత్రులూ కవటద్యూతమాడి ద్రౌపదిని భంగపరిచారుకదా : అప్పుడు భీమాద్భునులు విజృంభించిదలచినా ధర్మరాజు వారిని వారింది అరణ్యాల్లో బాధలుపడి ఇప్పుడింకా మీతో కలిసి మనగోరుతున్నాడు. అతడి మంచితనం నీ కింతకంటే చెప్పాల్సిన వసిలేదు. నీ కుమారుల అతిలోభం మున్నించి పాండవుల్ని ఆదరించు. వాళ్ళు నిన్ను సేవించడానికి సిద్ధమై ఉన్నారు. అలా నీ కిష్టం కాకపోతే యుద్ధానికి సిద్ధమై వస్తున్నారు - జాగ్రత్త” పాండవుల సందికయిన సంసిద్ధతనూ

అది తప్పితే యుద్ధ సంసిద్ధతనూ సభ్యులు విని మహాసంతుష్టులైపోయి మనసుల్ని ధర్మరాజాదులకు సన్నిహితంగా ఉంచుకొంటున్నారు.

జమదగ్ని పూర్వకథ నొకటి చెబుతూ దంభోద్భవుడనే రాజు తన కెదురు లేదనుకొంటూ సరనారాయణుల నెదిరిస్తే వారు ఇలాగె ఎంత ధర్మం చెప్పినా వినక పోయినాడు. అప్పుడు నరుడు యుద్ధంలో ఆ రాజును సర్వనాశనం చేశాడు. ఆ సరనారాయణులే అర్జున శ్రీకృష్ణులనే సంగతి మరువకుమన్నాడు.

కణ్వుడు, గరుడుడు, అహంకారంతో విష్ణుని చులకన చేసినప్పుడు గర్వ భంగము నొందిన కథను చెప్తాడు. మాతలి ఇంద్రుని రథసారథి. ఆయన కూతు రయిన గుణకేశికి పెండ్లి సంబంధం చూస్తూ ఆర్యకుడనే నాగరాజు మనుమడయిన సుముఖునికి ఇవ్వవచ్చని అనుకొనికూడ గరుత్మంతుడు ఈ సుముఖుని తండ్రి నప్ప టికె చంపినవాడై సుముఖునిపై పగపట్టి యున్నాడని తెలిసి పెండ్లి స్థిరం చేయ లేదు. సుముఖుడు ఇంద్రుని కలిసి తన ఆయువును పెంపుచేసికొనాలని ఆయన వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువుకూడ ఉన్నాడు. వారిద్దరి నమ్మతిపై సుముఖుడు చిరాయువుగా నవుతాడు. పెండ్లి జరిగిపోతుంది. కాని గరుడుడువచ్చి ఇంద్రుని కలిసి పేచీ పెట్టాడు. అక్కడ విష్ణువు కూడ ఉన్నా తాను మత్సరించి వాగ్వాదం చేశాడు. సుముఖుని అదృష్టానికి కారణం విష్ణువేనని ఇంద్రుడు చెప్పి నప్పుడు, గరుడుడు అదితి సంతానాన్నంతనూ ఒక్క నా ఈకలో మోస్తాను నేను. అది గమనింపకుండా నీ విలా చేశావని ఇంద్రునితో విష్ణుని చులకనచేస్తూ అన్నాడు. అప్పుడు విష్ణువు తన ఒక్కచేతిని గరుడునిపై నుంచి “మోయుమయ్యా ఈ చేతిని” అన్నాడు. గరుడునికి అది భారమై అణగారిపోయి, “ఎఱకలు విచ్చుచు రుండము దెరచుచు వ్రేగడరి సొగసి తెల్కి వివశుడై” పోయినాడు గరుడుడు. విష్ణు తిరిగి కరుణించి అనునయించాడు. అందుచేత గర్వం తగింది కాదనేది తెలియుమని కణ్వుడన్నాడు.

నారదుడు చెప్తాడు చమత్కారంగా - బలవంతుల ఎదుట కొలదులవారి గర్వము నిలువదయ్యా! ఇదేతప్ప ఇంకోపని నేను చేయననే వానికెంత అలజడి కలుగుతుందో తెలుసునా? గాలవుడు విశ్వామిత్రుని శిష్యుడు. తాను గురుదక్షిణ ఏమియ్యాలని విద్యా అవసాన సమయాన గురువునడిగితే ఆయన నాకేమీ వద్ద న్నాడు. ఎన్నో చెప్పాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ వ్రయత్నం మానుమని. కాని గాలవుడు

పట్టుదలతో హఠం పట్టాడు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు 800 వందల తెల్లని గుఱ్ఱాలని ఒక్క చెవిమాత్రం నీలంగానున్న వాటిని తెచ్చి ఇమ్మంటాడు

అలాంటివి అన్ని ఎక్కడ దొరుకుతవి. వెతికి వేసారి గరుత్మంతుడు తన స్నేహితుడని అతణ్ణి సహాయమడుగుతాడు గాలవుడు. గరుత్మంతుడు అతణ్ణి తనపై నెక్కించుకొని ఎక్కడికో వెళ్తుంటే గాలవుడు వేగానికి క్రింద ఒక పర్వతం మీద వడిపోతాడు. ఇకనా ప్రయాణంమాని గరుత్మంతుడు గాలవుణ్ణి తన స్నేహితుడైన యయాతికి చూపి మార్గం చెప్పవలసిందని అర్థిస్తాడు యయాతి. తన కుమార్తెయైన మాధవినిచ్చి ఈమెను ఏరాజువద్ద అలాంటి గుఱ్ఱాలున్నాయో ఆ రాజుకు ఇచ్చి ఆ గుఱ్ఱాలు పుచ్చుకొను. అంతేగాని నా దగ్గర ఆ గుఱ్ఱాలు లేవంటాడు.

మాధవిని తీసికొని ఇఞ్శాకు రాజువద్దకు వెళతాడు గాలవుడు. ఆ రాజు తన వద్ద రెండువందలే అలాంటి గుఱ్ఱాలున్నవంటాడు. మాధవికి ఒక వరముంది. పుత్రుల్ని కన్నప్పటికి ఆమె కన్యగానే పరిగణింప బడాలని; ఆ వరము నాథారంగా ఆమె ఇఞ్శాకునకు పుత్రుని కనేదాకా ఉంచి ఆ రెండువందల గుఱ్ఱాలనూ ఆయన వద్ద పుచ్చుకొని ఆమెను తీసికొనివెళ్ళి అలాగే ఇంకా ఇద్దఱు రాజుల కామెనిచ్చి మొత్తం ఆరువందల గుఱ్ఱాలనే సంతరిస్తాడు. మిగిలినవి దొరికే అవకాశం లేక పోయింది.

అప్పుడు గరుడుని సలహామీద - మాధవిని విశ్వామిత్రునకే ఇచ్చి పుత్రుని పొందేటట్లుచేసి ఆ మిగిలిన రెండువందల గుఱ్ఱాలకు బదులుగా ఆమెనిచ్చివేస్తాడు. విశ్వామిత్రుని గరుడుడూ గాలవుడూ కూడ ప్రార్థించి ఒప్పించాల్సి వచ్చింది అడిగిన గురుదక్షిణ ఎక్కడ ఇవ్వగలిగాడు గాలవుడు? కనుక పట్టుదల కూడదనేది గమనీయం అన్నాడు నారదుడు.

దుర్మాన మనేది తగనిది. యయాతి దుర్మానం చేతకదా ఇంద్రుని స్వర్గంనుంచి పంపివేయబడి తన మనుమల నాశ్రయించి తిరిగి శీలం సరిచేసికొన్నాడు : అన్నాడు.

“నిర్భందము, దుర్మానము దుర్బుద్ధికి గాక తగునె దుర్యోధన నీ మార్బలమె పొండవులకున్ దౌర్బల్యము వాపు శుభము దలకొనునంధిన్”

— అని చెప్పాడు.

దుర్యోధనుడు అన్నీ విని - “మునులారా! నన్ను బ్రహ్మ ఎందుకు పుట్టిం చాడో అలాగే అవుతుంది గాక. నాకు రుచించని పలుకులెందుకు అనవనరం?” అంటాడు. వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడు, “మీరు చెప్పినట్లు చేయడమే మేలు అవుతుంది. కాని వీడు నా మాట వింటలేదుగదా!” అంటాడు.

శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడు నేరుగా దుర్యోధనునితో మాట్లాడుతూ, “అల్పబుద్ధులు చెప్పేమాటలు వింటే నీకేమి ప్రయోజనముండదు. పాండవులతో కలిసి బ్రతకడం భీష్మాదుల కెంతో ఇష్టం. ఆకలయితే ముసిండి తింటారా? తింటే బలమొస్తుందా? అలాగే కర్ణ, శకుని, మొదలయినవారి మంత్రిత్వం నీకు ఉపయోగించదు. తోడ బుట్టిన భీమార్జునులు మహావీరుల సాయం వద్దని ఇతర్ల నాశ్రయించటం తెలివితక్కువ. ఇప్పుడు పాండవులు ఎత్తివస్తే వారిని గెలువగలిగేదెవరు? భీముడొక్కడు చాలు నర్యులనూ ఎదిరించడానికి.”

పోనీ ఒక ఉపాయం చెప్తాను చెయ్యి. పాండవులలో అర్జునుడు ఒక్కడిని మీలో తగినవానినొకడిని యుద్ధం చేయుమందాము. ఎవరు గెలిస్తే వారి పక్షం గెలిచినట్లు, అలా చేస్తే జనక్షయం కాకుండనుండగలదు. కులనాశం కాకుండ చేయవయ్యా! పాండు కుమారులంతటివారు నీతోకూడి ఉంటామంటుంటే నీరిరా మోకాల్పొద్దుతున్నావేమి?” అంటాడు.

భీష్మ ద్రోణులు కూడ ఈ కృష్ణుని మాటవిని ధర్మరాజును గౌరవింపి అంతా కలిసి మెలిసి ఉడుమంటారు. ఆ చెప్పడంలో ధర్మరాజు పాదాలకెరిగి భక్తిచేయు మంటారు.

వెంటనే దుర్యోధనునకు మండిపోతుంది. అప్పుడంటాడు. “మీరు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతారుగాని, నేను చేసిన తప్పేమిటి? జూదం ఆయన ఇష్టమీదనే ఆడేడు. ఓడిపోయినాడు. అరణ్యాల్లో ఎన్నో చిక్కులు పడ్డామని ఇప్పుడు మత్స్య పాంచాలాది రాజులచేర్చి మమ్ముల్ని చంపేస్తామంటూ ఉగ్రకర్మ చేస్తున్నాడు దుర్మార్గుడై. చిన్నతనంలో ఎరుగని వాణ్ణయి వాళ్ళకు రాజ్యం పంచిఇస్తే ఊరుకున్నాను గాక ఆ పొరపాటుకు ఇప్పుడు నన్ను రాజ్యం మళ్ళీ ఇమ్మంటారా? ఇప్పటి న్నితి ఏమంటే.-

“ఎవ్వరై న సంగ్రామమునన్ జయంబుగొని
రాజ్యము చేయుట నిశ్చయించితిన్”

—అన్నాడు.

పాండవులదే ఆధర్మమనటం వల్ల శ్రీకృష్ణుడు కోపం తెచ్చిపెట్టుకొన్నాడు. వెంటనే సరే యుద్ధానికే సిద్ధం అవు. నీ వల్ల ఏ తప్పు లేదంటావు : తప్పులుగాక ఎప్పుడైనా ఒప్పు చేశావా? వాళ్ళకు విషంపెట్టి పాముల కఱపించి నీటిలో ద్రోసి, లక్కయింట్లో కాల్చి చంపాలని ఎంత ప్రయత్నించావు? చివరకు కవటద్యూతం పెట్టి ఇంత చేటు తెచ్చావు. అన్నదమ్ములు జూదమాడి స్త్రీల తలబట్టి సభలోకి ఈడ్చి చీరలొలుస్తారా ఏ మానవులై న నీవు తప్ప” అని ఉద్రేకంగా అంటున్నాడు.

అక్కడి వాతావరణంలో శ్రీకృష్ణుని మాటలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిచ్చే వారున్నట్లు దుర్యోధనాదులకు అర్థమవుతోంది. దుశ్శాసనుడామాయె అంటూ ఇక నిన్ను తీపికొనిపోయి ధర్మరాజు కాళ్ళమీద వేస్తారు. అనే అర్థం స్ఫురింపజేశాడు. వెంటనే దుర్యోధనుడు ఆసనంనుంచి లేచి వెళ్ళిపోయినాడు. అతడి తరువాత కరాదులు, శకుని, తమ్ములు లేచిపోయి ఒకప్రక్క మంతనమాడుతున్నారు.

శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడంటాడు. భీష్మాదులతోనూ రాజుతోనూ. శరీరంలో ఒక చోట దుష్టమాంసం కురుపై లేచినప్పుడెలా దానిని కోసివేసి చికిత్స చేస్తామో అలా నేనొకసారి కంసుణ్ణి చంపి మా వంశానికిగల దుష్టతను కోసిపారేశాను. మీరూ అలా చేస్తే పాండవులూ కౌరవులూ కలిసి యుడటం సంభవమవుతుంది అన్నాడు.

దృతరాష్ట్రుడు ఈ సూచనకు గడగడలాడిపోతాడు. గాంధారికి కబురుచేసి రప్పించి దుర్యోధనుని పిలిచి ఆమెచేత చెప్పిస్తాడు. కాని అతడు వినలేదు. హఠాత్తుగా లేచివెళ్ళిపోయి కర్ణాదులతో కుట్రచేసి శ్రీకృష్ణుని బందీచేయాలని తాళ్ళు తెస్తాడు. అడిచాచి వారి మంతనం గ్రహించి సాత్యకి కృతవర్మను బయటకు వెళ్ళి తమ బలములను జాగరూకులచేసి కయ్యానికి సిద్ధం చేయవలసిందని వంపి, తానువచ్చి శ్రీకృష్ణునితో ఆనంగతి చెప్పి ఆయన సమ్మతితో—అక్కడి నభానదులలో అంటాడు.

“అదుగో చూడండి కౌరవుల అశక్తమర్జనతః నిప్పును తమ బట్టలో బంధించి చూస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుని శక్తి నెఱుగని చవటలు” అన్నాడు. విదురుడు

అదరివడి, ధృతరాష్ట్రానికి చెప్తాడీ నన్నివేశం. ధృతరాష్ట్రదప్పుడు రాజుగా తన కుమారుల్ని వాని అనుచరులనూ దగ్గరకు నభలోకి పిలిపించి చీవాట్లు పెట్టుతాడు.

శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ “రాజా నాకు అనుజ్ఞనియ్యి. నేను తగిన విధంగా తగినవారికి తగినట్లుచేసి వెళ్ళివస్తాను” అంటాడు. నీవిక్కడ రాజువయినా నన్ను శిక్షించనీ నీబదులు కొంత - అనిధ్యని దుర్యోధనాదుల్ని చూచి “నేను ఒక్కణ్ణెగదా అని నన్నుబట్టేదామనుకొన్నారా!” అంటూ పక పక పక నవ్వేశాడు. అప్పుడు వారందరకూ ఆయన ఫాలంలో బ్రహ్మ వజ్రాన విరూపాక్షుడు వదనానవహ్ని ప్రక్కల ఇంద్రవరుణయమ కుబేరులు ఆదిత్యమరుద్విశ్వేదేవాశ్వనులూ ఉద్యువించి అవుపడుతారు. అంతేగాక, బలదేవుడు హలంతోనూ, అర్జునుడు గాండీవంతోనూ రెండు ప్రక్కలా ఉగ్రులై నిలుస్తారు. పాండవులంతా కన్నడుతారు. శంఖచక్రగదా ఖడ్గశక్తి శార్ఙ్గప్రముఖ నిఖిల సాధనాలు వెలసినయి. నభానదులందరకూ శ్రీకృష్ణుని కాంతికి కళ్ళుమూసికొనిపోయినవి. భీష్మవిదుర ద్రోణసంజయులకు శ్రీకృష్ణుని దయ కారణంగా ఈ విశ్వరూపము నందర్భనమయింది. దేవతలు దుందుభులమోశారు. కల్పవృక్షం పుష్పవృష్టి కురిసింది.

ధృతరాష్ట్రానికి ఈ సంరంభమంతా వినపడుతోందిగాని కనపడటలేదు. భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు చేసిన చిత్రము ఏదో తనకు తెలియటలేదు. అందుకని “స్వామీ నీ చరణములను నేను చూచేట్లు ప్రాసాదించు”మని ప్రార్థించాడు. వెంటనే ఆ విశ్వరూపం అతడికిన్నీ నందర్భితమయింది. ధృతరాష్ట్రాని మనసు బాగుతు తిరిగింది. ఇది ఆయన జీవితంలో కలిగిన మలుపు. ఇప్పటినుంచీ అతడి ఆలోచనలు సత్త్వగుణాత్మకమై ఉండటం చూస్తాము.

అతడన్నాడు. “స్వామీ ఈ నీ పవిత్రమైన రూపం చూచినమీదట ఇకదేన్నీ నేను చూడదలచలేదు. ఈ దృష్టి తీసివేయవలసింద”ని. తిరిగి గ్రుడ్డితనము అతడి నావహించింది. రాజరికం చేయడానికి అడ్డంగానున్న గ్రుడ్డితనం మళ్ళీ ఆవరించిందతడికి. ఐహిక విషయాలకైన గ్రుడ్డితనమే శరీరానికి మిగిలింది. మనసులో సత్త్వం చేరింది.

శ్రీకృష్ణుడు ముసీంద్రులవద్ద శెలవుతీసికొని సాత్యకిలో కృతవర్మలో వెళ్ళి పోతాడు నభనుంచి. ఇది శ్రీకృష్ణ రాయవారము—

ఈ “వ్యాసముని” రచనలో కొన్ని అంతర్ధామైన విషయాలున్నాయి. ధర్మ రాజు అష్టాంగయోగి, ఈయన, నాల్గూళ్ళ పేర్లుచెప్పి మొత్తం అయిదూళ్ళు వాటిలో నహా ఇస్తే యుద్ధం చేయనని రాయబారం వంపాడు. ఆ నాల్గూళ్ళ పేర్లున్నూ శరీర వివిధ స్థానాల్లోనున్న స్వాధిష్ఠాన, మణిపుర అనాహత విశుద్ధ చక్రాలను సూచించే పేర్లు. అవి పంచభూతాలకు ప్రతీకలు. అవి తన సాధనకు అడ్డురాకుండా తన వశంలో ఉంటే ముక్తిని తాను సాధింపగలనని నమ్మకం ఆయనకు. ఆసాధన వీలుఅయేటట్లయితే దుర్వ్యుత్తులన్నిటినీ నాశం చేసేదాకా సాధన నాపవలసినపని లేదని బోధ. ఆభయవృత్తికి ప్రతీక అయిన భీముడు సంధి అయినా ఫరవాలేదు. కాకపోయినా ఫరవాలేదు అనీ ఏ క్షణాన ఎప్పుడు ఎదురువస్తే అప్పుడు ఈ దుర్వ్యుత్తుల్ని నాశనం చేసేయగలనన్న ధీమాతో “చేయించు సంధి చేయించు నేనున్నా” ననే, “ఆభయాత్మకమైన ధైర్యం ఉంటే చాలు ముక్తినందవచ్చు”ననేదీ సూచిస్తున్నాడు. అర్జునుడు పరమాత్మమీద భారంవేసి ఆయన ఎలాచేస్తే అలాగ ఇతైనా అతైనా మనకు సాధకునకు ఋజుత్వముంటే ఇంకీమీ ఫరవాలేదని అన్నాడు.

నకులుడు వైరాగ్యానికి ప్రతీక. యుద్ధం ఎందుకు? సంధియేమేలు అన్నాడు. సహదేవుడు జ్ఞాన ప్రకాశానికి ప్రతీక. జ్ఞానం ఉన్న చోటతమో వృత్తులు నిలువడానికిలేదు. వాళ్ళు నాశనం కావలసిందేననేది వాని వాదం అయింది అందుకే. ద్రౌపది ముక్తికామనకు ప్రతీక. దుర్వ్యుత్తులను ఆదరింపనే జాలని స్థితి, అందుకని యుద్ధం రావలసిందేనన్నది.

శ్రీకృష్ణుడు నిర్వృతి తత్త్వం. దుర్వ్యుత్తిపరులు నాశనమైనారా సద్యుత్తి పరులు నాశనమవుతారా అనే ప్రశ్న అక్కరలేదు. నిర్వృతిని ఆశ్రయించిన వృత్తులకు సహాయం చేయడమే కర్తవ్యమాయనకు నాల్గు నిర్దిష్టమైన ఊళ్ళు మరొకటి మొత్తం ఐదూళ్ళు దుర్యోధనాడు లిచ్చినట్లయితే ఆయన సంధిని స్థిరపరచేవాడే కాని అలా జరుగలేదు. ఐనా జ్ఞానప్రకాశం ముక్తికాదు అనే సహదేవ ద్రౌపదులనే సద్యుత్తులు సమాధానపడకపోయేడివికదా! అనిపిస్తుంది. అందుకే ఆయన దుర్వ్యుత్తులన్నీ నాశనమై తీరాలి అని వట్టుపట్టింది అనిపిస్తుంది. ఐనా వంధి చేయడానికి పచ్చాడుగదా అనిపిస్తుంది. సంధివల్ల తామసికవృత్తులు అడ్డం రాకుండా ఉంటే సాత్వికవృత్తులతో అష్టాంగ యోగంచేసి తరించే అవకాశంకూడ శ్రీకృష్ణుడంగీకరించడమే సంధి చేయడానికి రావడం!

మహాభారత కథలు

ఉద్యోగవర్ణము—చతుర్థాశ్వాసము

1. కర్ణుని స్థిరత

కౌరవ పేరోలగంలో శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపాన్ని నభ్యులలో కొందరికి చూపించి కొందరికి కేవలం కళ్ళు మూసేసుకొనిపోయే కాంతి చూపెట్టి దుర్యోధనుడి కుట్రను ధిక్కరించి వచ్చేవాడు. సాత్యకి, కృతవర్మ సమేతుడైనవానిని దృతరాష్ట్రాదులు బయటిదాకావచ్చి వీడ్కోలిచ్చారు. దృతరాష్ట్రాదు కృష్ణునితో—“కృష్ణా! నేనెన్ని చెప్పినా ఈ దుర్యోధనుడు వినకపోయినాడు కదా నీ ఎదుటనే! నేను అలా చెప్పి ఈ విషయం తప్పింప చూచానా కదా అనేది నీమనసుకు తెలియటం నాకు కావలసింది. ఇతర్లు ఏమనుకొంటేనేంగాక”—అన్నాడు. తాను అలా అంత అనుభూతితో దుర్యోధనుడికి చెప్పింది అదే మొదలు అనిపిస్తుంది.

శ్రీకృష్ణుడు ఒక చిరునవ్వునవ్వి రథం కుంటి గృహానికి నడిపించాడు. అంతా అక్కడకు ఆయన్ను అనుసరించారు. ఆయన రథందిగి ఆమెకు సమస్కారం చేశాడు. కుంటికి సంతాపం ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు సంతాపం చెడిపోయింది గనుక ఈ విషయం చెప్పే అమె అత్యంత సుఖాన్ని పొందగలదు. గనుక ఆమెకు ముందుగా ఈ సంగతి చెప్పాలననుకొన్నాడు పరమాత్మ, అక్కడ జరిగిన సంగతులన్నీ ఆమెకు చెప్తాడు.

కుంటి గంభీర అయింది. ఇలా అంది. ‘అసలు నీయంతవాణ్ణి ఈ సంతాపం గాను పంపటం ఎంత నికృష్టం! అర్జునుడూ భీముడూ ఎందుకొప్పుకొన్నారీ సంతాపం కావాలనే మాటను? ద్రౌపది వద్ద పాల్లు మర్చిపోయారా? ఇప్పుడు సంతాపం కాలేదుగనుక ఇక చింతించాల్సిన పనిలేదు.’ క్షేమంగా వెళ్ళిరమ్మని పంపివేస్తుంది కృష్ణుని. ఇది విని భీష్మాదులు బెమ్మరపోతారు. “ఓహో! కుంటి అనే తెలియలికట్ట కాస్తా పాండవులనే సముద్రానికి తెగిపోయింది. ఇంక మనసు ముంచి యెత్తటం ఎంతోకాలం పట్టదనుకొంటారు.

శ్రీకృష్ణుడు అందరితో ‘వెళ్ళివస్తా’నని చెప్పి మీరంతా ఇకరావద్దు ఉండిపోండి అంటూనే, కర్ణుని చేయిపట్టి నన్ను పంపివద్దువుగాక నాతో రమ్మని తీసికొనిపోయి

రథమెక్కించుకొన్నాడు. సాత్యకి వేణుయానంలో వెంటవస్తూవీరి మాటలను వినలేదు.

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుడికి చెప్తాడు-“నీవు వృద్ధజనోపసేవివి. నాకు తెలుసు ధర్మం తెలిసిన వాడివి. నీవు సూర్యుని వరంచేత కుంతికి పుట్టినవాడవు. ఈ పాండవులలో అందరికంటే పెద్దవాడవు. నీవు పాండవులలో చేరితే మొత్తం ఆరుగురవుతారు. రాజ్య పరిపాలన నీవంతు అవుతుంది. ద్రౌపది ఆర్జునకు భార్యగా కాగలదు” అంటాడు.

కృష్ణుడు అజ్ఞానం దేశంలో పోగొట్టడానికి ఉద్భవించిన వరమాతృ అయి యుండి ఇలా మాట్లాడినాడేమనే నందేహం కలుగుతుంది. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మార్థ ర్మాల విభజించి ధర్మం ప్రతిష్ఠాపన చేయడానికికదా పుట్టింది! “ధర్మ నంస్థాపనా ర్థాయ నంభవామి యుగే యుగే” అన్నది ఆయనేకదా! అనిపిస్తుంది. ధర్మనంస్థాప నమే ప్రాతిపదికగా రామావతారమెత్తి ధర్మగతిని తెలియచెప్పి వెళ్ళిపోయినాడు. దుష్టసంహారమే ప్రధానంగా పరాశరాముడై వెళ్ళిపోయినాడు. ఇప్పుడు జ్ఞానోపదేశం చేసి అజ్ఞానాన్ని వెళ్ళగొట్టడం ప్రధానంగా ఈ శ్రీకృష్ణుడు అనుసరించాడనేది గమ నీయమైన విషయం.

జ్ఞానమంటే : జ్ఞానమంటే భగవద్గీత వదమూడవ అధ్యాయంలో రివ శ్లోకం అయిన “అమానిత్వ మదంభిత్వం— “అనే దానినుంచి 12వ శ్లోకంవరకూ చెప్పిన వేవో అదే జ్ఞానం. “అజ్ఞానం యతథోఽ న్యథా”అని-మిగిలిందంతా అజ్ఞానమేనట.

శ్రీకృష్ణుడు వెన్న దొంగలించిన రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని ప్రేమించి శుద్ధ నత్వగుణం వృద్ధి పొందించుకొని భగవానుని నిరంతరం స్మరించడం గోపికలకూ గోవులకూ నేర్పాడు. గోపికలనుంచి గర్భితమైన నమ్మతితోనే వాళ్ళ నవనీతం దొంగలించి నర్వులకూ వంచి పెట్టాడు. స్వ-వర-భేదం తొలగించి అందరూ భగ వంతునిపేర ఆపులైనా మనే విధం బోధించాడు గోకులంలో.

తిరిగి మధురవెళ్ళి ధర్మాధర్మాలు బోధించి యాదవులకు తమ కాళ్ళమీద నిలువగలిగిన స్థితి చెప్పి “స్వార్థం కాదయ్యా-కావలసింది! నిస్వార్థమైన నమర్థత” అంటూ తాను కంసుని చంపి రాజ్యం తనకు ఇస్తామంటే వద్దని ఉగ్ర సేనునికిచ్చి ధర్మం ఆధారంగా మనడమే జ్ఞానమని బోధించాడు. ధర్మం అనేది నిస్వార్థతేనని చెప్పి నడిపాడు.

ఇప్పుడీ కురుక్షేత్రంలో అజ్ఞాన పుత్రమైన రాజకీయంలో చేరి ధర్మం ఏమిటో చెప్పించుదామనే నిశ్చయంతో రాయబారానికివచ్చి మాట్లాడి వచ్చాడు. ఇప్పుడు కర్ణునిచే ధర్మం ఏదో చెప్పించడానికిగాను అంటున్నాడు—“నీవు వృద్ధోప నేవివి— ధర్మనంవేదివి” అని. ఆ తరువాత స్వార్థాన్ని రేగకొట్టుతూ మాట్లాడుతూ కర్ణునితో అతడ్ని రాజునేచేసి యుద్ధిష్ఠిరుణ్ణి అతడి కింకరుడిగా చేస్తానంటున్నాడు. ఈ అశకు కర్ణుడు లొంగిపోతే దుర్యోధనాదులతో నరినమానమైన అజ్ఞానునిగా నిశ్చయించ వలసివచ్చేది. అందుకే సంభాషణం మొదట్లోనే “వారికి నీకూ, భేదమున్న”దని నూచిస్తూ నీవు ధర్మనంవేదివి అన్నది. అమాట అనంగానే బహుశ కర్ణుడు “ఈ అధర్ములతో చేరినావేమిటి” అని కృష్ణుడు తనను అడుగుతాడనుకొని పుండచ్చు కాని కృష్ణుడు మరొక స్వార్థ విషయాన్ని ధర్మంగా చూపతగినట్లు మాట్లాడటం జరిగింది.

ఈ అశకు కర్ణుడులోనై “అలా అయితే వచ్చేస్తా”నంటే—‘నీకు కుంటి కొడుకువనే నంగతి అదివరకె తెలుసనుకున్నా. పాపం అది తెలిక ఇన్నాళ్ళూ ఈ దుర్మార్గులతో చేరేవా; నరే నేను పాండవులతో ప్రస్తావించి తగిన విధంగా చేస్తాను’ అనేవాడేమో. దాంతో కర్ణుడు కూడా వట్టి దుర్జయ పరుడేననె ప్రథ ప్రపంచంలో కలిగేది. అలాగాక కర్ణుడు బుద్ధిమాన్ గనుక స్వార్థంలో దిగక నిస్వార్థంగా “ధర్మం కాదు నేను రాజకీయ పక్షం మారడం”— అనగలిగాడు. రాజకీయ విషయంలో అతడు చెప్పకోతగ్గవాడై భారతంలో వెలిశాడు. కృష్ణుడు అతడ్ని నీవు వృద్ధోప నేవివి అనడంలోనే మంత్రం వేశాడు బాగుపడడానికి.

ఒకవేళ అధర్మం అని తెలియక స్వార్థంతో కర్ణుడు ‘పాండవుల పక్షానికి వస్తాను’ అని అన్నట్లయితే దుర్యోధనాదుల కదితెలిసిన షణ్ణాన విరసం కలిగేది కర్ణునితో. పాండవులూ అంగీకరింపకపోయేవారు బహుశ. వారు దుర్యోధనాదుల్ని అనగా దుష్టశక్తుల్ని చంపుతామని శపథాలు చేశారుకదా.

అందుచేత కృష్ణుడు కర్ణుని పరీక్షించి ఇతడు జ్ఞానియా కేవలం అజ్ఞానియా తెలియాలనిగాని, లేదా ఇతనికి జ్ఞానం (అంటే అమానిత్వం-అదంభిత్వం ఆత్మవినిగ్రహం వైరాగ్యం, ఆనంద సమచిత్తత్వం) కలిగించాలనే ఊహతోగాని ఇతడి అంతరాంతరాల్ని స్పృశించాడనేది గమనింపవలసిన విషయం.

అంతేగాక కర్ణుడు అనే పేరు యోగానికి ప్రతీక. అమనస్క యోగం అనగా ఇంద్రియాలు మనసులో మనసు బుద్ధిలో బుద్ధి ఆత్మలో లగ్నం చేసే ద్వానం (మెడిటేషన్) యోగమంటారు. దానివల్ల ఆ క్షణంలో అమనస్కత నిద్రించినా అది అపి ప్రపంచంవైపు తిరగంగానే బుద్ధి మనసులు బురదగుంటలోకి వెళ్ళిపోతవి. అ సుఖం తాత్కాలికం, దీనిని - అ అమనస్కతను - నిరంతరం పొందాలంటే జ్ఞానం అత్యవసరం. దానిని కర్ణునికి ప్రసాదించాలని నిర్వృతితత్వ ప్రతీకయైన శ్రీకృష్ణుని భావం. అందుకే ధర్మం సంగతి వృద్ధసేవనం సంగతి ముందు పాచ్చరిక చేసి ఈ స్వార్థ పూర్ణమైన ఎరను కర్ణునికి వినిపించాడు అనిపిస్తుంది.

ద్రౌపదికి నీవు ఆరవ భర్తవనే యెర పెట్టటం శ్రీకృష్ణుని నంతవానికి తగినది కాదంటారు కొందరు. (వ్యాసుడి మాట ప్రాయశః) అది అనంతవము అని నల్గిరిలో వరువుండదనీ అనైనా కర్ణుడు తన ఉపపాదన కాదంటాడనేమో మంచి చెడూ తెలిసినవాడే కాని అతడినుండి బయటకు వచ్చే మాటమాత్రం వరమ వగ ఈర్ష్య కార్యణ్యంలో ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అతడ్ని పరీక్షిస్తున్నాడు. తనంతవాడిలో కూడ ఈ కర్ణుడు అతి న్యూనంగానే ప్రవర్తిస్తాడా అని. అలా కాకుండా చేయాలనే అతడ్ని ఉద్ధరించాలనే ఈ సంభాషణం మొదలుపెట్టాడు. శ్రీకృష్ణ రాయబారంవల్ల బాగుపడ్డవాళ్ళు అందుచేత ఇద్దరూ ఒక్క ధృతరాష్ట్రదేకాదు.

కంతకూ కర్ణుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రతిపాదనానికి అంగీకరించలేదు. అది ధర్మం కాదు పొమ్మన్నాడు. నిజానికి శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపం తానూ దర్శించాడు. ధృతరాష్ట్ర పేరొలగంలో, ఆయన వరమాత్మ అనే ఊహ అదివరకే ప్రచలితమై ఉంది. ఇప్పుడు బహుళ కర్ణుని మనసులో స్థిరమైంది.

కర్ణుడంటాడు కృష్ణునితో-ధర్మరాజులో నేను కుంతి సుతుడనని చెప్పుకు. అలా చెప్పే అర్జునుడి మాటెలావున్నా ధర్మరాజు ఇక యుద్ధంచేయడానికి గాని రాజ్యం చేయడానికిగాని ఒప్పుకోడు—చూడు కృష్ణా!

“అట్టి ధార్మికు ధాధిపత్యంబుజేయ వలవదేశాశ్వతంబుగ వసుధకెల్లా!” అంటాడు ఇంకా—

క. అనుజాలు ఋత్విజాలుగ నీ

పని యిటు సేయుమని నీ పువద్రవ్వపుగా

విను “కురుకుమార వళు విశ

సనము” న రణయజ్ఞ మతడు నమ్మతిజేయన్.

దానివల్ల మావంటివారికి ఈ కురుక్షేత్రంలో నద్గతి కలుగుతుంది అన్నాడు.

ఈ మనస్థితివల్ల కర్ణుడు స్వార్థం నిరాకరించి చాల మంచి కీర్తి తెచ్చుకొన్నాడు. తాను చాల గొప్ప మెట్టు నెక్కినట్లుగా కూడ అనుకొన్నాడు. నిస్వార్థమైన వనిచేసినవారు ఇలాటి ఉన్నతి నంది ఆ స్థితిలో స్థైర్యాన్ని పొందుతాడని భీష్ముడు తనను అర్థరథుడన్నందుకు వదిరోజులు అసలు యుద్ధంలోకే కర్ణుడు రావోయినాడు. బహుశ ఈ ధర్మ యుద్ధంలో కౌరవులతోచేరి యుద్ధం చేయడాని అంతరాంతరాల్లో వైమరస్యమా అనిపిస్తుంది. ఆ సత్త్వస్థితివల్ల కలిగిన స్థిర సామాన్య మనడానికి వీలులేనిది.

శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడైనా “నీవు ధర్మ ప్రకారమే చెప్తున్నావు అనలేదు అధర్ములతో కలిసేందుకు చెప్పే మాటల్లో ఎంత మెలుకువ, ధర్మం కనబరి మాత్రం దానిని ధర్మమని అనేదెలా? అందుకని అలా అనలేదు. పైగా యుద్ధ వచ్చితిరుతుంది. వచ్చే అమావాస్యనాడే ప్రారంభమవుతుంది. అర్జునునితో యుద్ధ చేసి నీవు గెలవడం అనంభవం. అతడివద్ద దివ్యాస్త్రాలున్నాయి. గాంధీవ అక్షయ తూజీలాలా ఉన్నాయి. అతడిముందు ‘నే’నుంటాను నొగలమీద. నీకు తర కాదనేది తెలిసికొను, అంటాడు. వెంటనే కర్ణుడు-నాకు తెలుసు. గెలుపు ఆ ధర్మ రాజుకే కలుగుతుందని. ఇక నీవేం చెప్పనక్కరలేదు. అందుకే నేనటు రానంటున్నా నంటాడు. అంటే ధర్మరాజే రాజ్యం చేయటం ప్రజలకూ భూమికి మేలని సూచన ఎప్పుడు తెలిసి వుంటుందీ నంగతి కర్ణునకు విశ్వరూప నమయంలో తప్ప ?

ఇంత రహస్యంగా మాట్లాడిన మాటలు బయటపడితే చిక్కు అని తెలిసి కర్ణుడు చివరకంటాడు.

శకునీ, దుశ్శాసనుడూ, నేనూ కారణం ఈ యుద్ధానికి. వాళ్ళిద్దరూ కూడ మిమ్ముల్ని చేరితే నేనూ వస్తాను, అంటాడు నిజంగా చేరేవాడేనా? అంటే అసలా ప్రసక్తి రానేరాదని తెలుసుగనుక అలా మాట్లాడాడు కర్ణుడు అని చెప్పచ్చు. శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుని తమవైపు రమ్మనడంకూడ అది జరగనిదేనని తెలిసే రాజ్య దౌత్య నీతిజ్ఞుడు diplomat గా వలికిందేనని తెలియాలి.

శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిపోయిం తర్వాత కుంతి సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ లోపలి కెళ్ళి యుద్ధ విషయం వితర్కించుతోంది. డబ్బాధనం కోసం తమవార్ని వధించటం

శ్రమమూకాదు తేలికైన పనీకాదు. భీష్మ ద్రోణ కర్ణాదుల్ని జయించటం మాటలూ కాదు. కర్ణుడికి భీమాదుల మీద మహాకోపం. కర్ణునకు భీమాదులు తనకు సహోదరులేనని తెలిపితే ఈ యుద్ధం వల్ల కలిగే తీక్షణత కొంత తగ్గుతుందేమోననుకొన్నది వెంటనే కర్ణుడు అనుష్ఠానం గంగ దగ్గర చేసికొంటూ ఉంటాడని తెలిసి అతడ్ని అనువదానికి అక్కడకు వెళ్తుంది.

అక్కడ ఆరడి అనుష్ఠానమయేవరకూ ఒక ప్రక్క నిలచి తరువార అతడ్ని వలకరించి విషయం చెబుతుంది, అతడు కొంతేయుడే గాని రాధేయుడు కాదని. ఈమె కూడ కర్ణుని, ధర్మరాజు పక్షం వహించి రాజ్యమేల వలసిందంటుంది. నరేనంటే ఈమె అందుకు ఒప్పించగలదా! అనలు ఆ ఉద్దేశ్యమేలేదు. కేవలంవారు నీ సహోదరులేను అని చెప్పడమే ఈమె ఉద్దేశ్యం. సహోదరులు కనుక అతడు యుద్ధ సమయంలో ఏదైని కొంత కనికరం చూపించాలెననే ఆమె ఆశ. కర్ణుడు ఈ విషయాన్ని ముందే అలోచించి నిర్ణయానికి వచ్చినవాడు గనుక శ్రీకృష్ణునికి చెప్పిన సమాధానమే ఆమెకూ చెప్పి అలా చేయడంవల్ల తాను హాస్యాస్పదుడు కావటం ఇష్టంలేదంటాడు. కాని తల్లి తనవద్ద ఏదో అర్థించితే తాను కాదంటున్నాడు. అధికాక పోయినా తద్విషయకమైన దేదో చెప్పాలి కనుక తనకు అర్థమనిపై వగలాగా ఉన్నదనీ అర్థమవు చస్తే తనను కలుపుకొని కొంతేయు లయిదుగురనీ తాను చచ్చినా కొంతేయు లయిదుగురేనని ఊరటపొందవలసిందంటాడు. ఇతరుల నెవ్వరినీ తాను చంపనుగాక అంటాడు.

కుంతికి తెలుసు అర్థమనితో ఇతడు సమానబలుడే అనుకొన్నా అర్థమనకున్న భగవత్సహాయం దివ్యాయుధాలూ కారణంగా అతడ్ని ఇతడు జయించడం కల్గి అని. అలా ఊహించి, ఇతరుల నెవ్వరినీ చంపనన్న మాట మర్చిపోవద్దనేది తిరిగి జ్ఞాపకం చేసి వెళ్ళిపోతుంది.

తల్లికయినా కొడుకులందరిమీదా ఒకే విధమైన ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందనుకో వీలులేదు ఇతర్లతో పోల్చినప్పుడైతే వీరెవరుగాని (సరిసమానంగా) ప్రేమమైన వారవుతారుగాని వారిలో వారికిగల తేడాలు కారణంగా నైతే వారివారిపై గట్టి ప్రేమలూ తేడాగానేఉంటాయి. పైగా కుంతికి కొంతేయులపైనేగాక పాండవులపై కలిగిన ప్రేమ ప్రపంచంలోని జనులు వారిని కొంతేయులుగా కీర్తించటంచేత

ఇనుమడించి ఉంటుంది. నకుల, సహదేవులుకూడ కుంటి వుత్తులుగానే చెప్తూ కర్ణుడు కౌంతేయులయిదుగురు అనటంకూడా అందుకు నిదర్శనమే.

శ్రీ కృష్ణుడు తిరిగి ఉపస్థావ్యం జేరి ధర్మరాజులకు జరిగిన విషయాలను కథనం చేస్తాడు. “ఎన్నో చెప్పాను. చెప్పించాను, కినుక తెచ్చుకొని జంకించాను. బంగించాను. దిక్కరించాను, తృణీకరించాను మళ్ళీ శాంతవచనాలు పలికాను. వాళ్ళు చివరకు దొరదుర్జయ వృత్తికి దిగిన సమయాన అమానుషమైన మాయలు కొన్ని సేనూ చేయవలసి వచ్చింది. ఏంచేసినా నంధిమాత్రం కాలేదు అన్నాడు.

అప్పుడు కూడ ధర్మరాజు చిత్తశుద్ధితో శ్రీ కృష్ణుని సలహా అడుగుతాడు — కృష్ణా! మేము ధర్మయ్యతి చేసినవాళ్ళం కాకుండా ఏంచేయుమన్నా ఆదిచేస్తాం నీవు చెప్పు ఇప్పుడు కర్తవ్యం” అంటాడు. దానికి కృష్ణుడు చిత్రంగా కుంటి చెప్పిన మాటలు, భీష్మ, ద్రోణ, బాహ్లికులకు దౌత్య సమయాన కలిగిన మనఃకేశం చివరకు కౌరవులలో దుష్టచతుష్టయం తనను బంధింప జూచిన విషయం చెప్పి ఇక నీయంద ధర్మం లేదు. యుద్ధమే శరణ్యమంటాడు.

ధర్మరాజు మాత్రం దిగాలుపడి తమ్ములవంక చూచి—ఇకమీరు నిర్ణయం చేయందయ్యా మన కర్తవ్యమేమిటో నంటాడు. అర్జునుడు “విదురాది మహాత్ములూ శ్రీకృష్ణుడూ యుద్ధము చేయమంటుంటే ఇంకా సందేహమెందు” కంటాడు. వెంటనే యుద్ధిష్టిరుడు యుద్ధాన్ని నిర్ణయిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుని సమ్మతితో ధృష్టద్యుమ్నుని సేనా పతిగా చేస్తారు. దండనాయకులుగా ద్రుపదుడు, విరటుడు, సాత్యకి, జరాసంధతన యుడైన సహదేవుడు, చేకితాసుడు, శిశుపాల తనయుడైన దృష్టకేతువు శిఖండి ఈ ఏడుగురూ ఉండాలన్నారు. అనాటికి మంత్రాంగం చాలించి విశ్రాంతి తీసికొని మరునాడే వారి వారిని ఆయా విధంగా అభిషేకం చేశారు.

2. నైన్యసమారంభం

ధర్మరాజు అర్జునుడి వద్దకు వచ్చి—“నీవు ఎప్పుడూ అన్నిచోట్లా వ్యాపించి అందరకూ కంటికి రెప్పలుగా నిల్చి, తహన్యంగా ప్రేమతో ఉపాధ్యాయునిలా సలహాలిస్తూ వీర బుద్ధితో రక్షిస్తూ ఉండు. ఇక నీకు రక్ష ఎవరంటావేమో, ఇడుగో ఈ వరమేళ్ళరుడైన కృష్ణుడే రక్ష—అన్నాడు.

వెంటనే ప్రస్థానభేరి మోయించారు. నైన్యాలన్నీ వచ్చి నిల్చి తమ తమ అధికారయుతమయిన వదతులనందుకున్నారు. మరునాడు మళ్ళీ అలాగే కలిసి ఏర్పాటై

ఇది విధివశమనాలెనా-వద్దా! ఎప్పటినుంచో యుద్ధం చేయాలి అర్జునునిలో అనుకొన్న కర్ణుడు ఇలా ఎందుకు వెనక్కు లాగేడు? అత్యవసరమైన ఊజాన అనిపిస్తుంది.

దానికి కారణం బహుశ ఒకటుంది. భీష్ముని సర్వసైన్యాధిపత్యం వహింపుమని అడుగంగానే భీష్ముడు తానాపని చేయగలనంటూనె, నన్ను ఎదిరించేవాడెవరూ లేడి భూలోకంలోకాని, అర్జునుణ్ణి మాత్రం నేను జయించలేను. అతడికి నాకంటె ఎక్కువ శరవిద్య తెలుసును అన్నాడు. దాంతో కర్ణుడు ఈ భీష్ముడు అర్జునుని చేతిలో చావటం ఖాయం అనుకొన్నాడు. తాను యుద్ధంచేసి అర్జునుని గెలువడానికి కావలసినంత అవకాశం ఉంటుందనే నిర్ణయానికి వచ్చియుండచ్చు. ఈ లోగానే తాను యుద్ధంచేసి అర్జునుని జయించినా కీర్తి మొత్తం ఈ ముసలి భీష్మునికే వస్తుందిగాక.

అదీగాక మరొక భావంకూడా అతడి అంతరాంతరాల్లో ఉండియుండవచ్చు. భీష్ముడు పడిపోతే సర్వసైన్యాధిపత్యం తనకెవచ్చే అవకాశమున్నది. సర్వసైన్యాధిపతిగా తాను యుద్ధంలో పాల్గొనడం అతి ముఖ్యం అనుకొని ఉండవచ్చు.

ఈ నిర్ణయం నిశ్చయంచేసి భీష్ముని సర్వసైన్యాధిపతిగా అభిషేకం చేశారు కౌరవులు.

అప్పుడు బలరాముడు పాండవులవద్దకు తన కొద్ది పరివారంతోవచ్చి తాను సరస్వతీ తీర్థానికి వెళుతున్నాడనీ, ఈ యుద్ధం రాకుండా నంది చేయవలసిందని తాను శ్రీకృష్ణునికి చెప్పినా అతడు చేయకపోయినాడనీ, కౌరవులు పాండవుల్ని పెట్టిన బాధలకు ధర్మరీత్యా కౌరవులీ యుద్ధంలో నశించటం ఖాయమనీ చెప్పి తానీ దుస్థితిని చూడలేక వెళ్ళిపోతున్నానంటూ వెళ్ళిపోతాడు. భగవదంశ కలిగిన బలరాముడు భగవంతుడే అయిన శ్రీకృష్ణుని అపార్థం చేసుకొని అతడే తను చెప్పినట్లు నందిచేయక పోయినాడనటం ఎమిటి అనిపిస్తుంది. తను ఎలా నంది చేయాలనుకొన్నాడో శ్రీకృష్ణుడూ అలాగే నందిచేయాలనుకొన్న విషయం మర్చిపోయినాడు కావలె. తను నందికై వెళ్ళినట్లుంటే తాను నంది చేయగలిగెవాడా? అనేది ఎవరూ చెప్పగలిగిన సంగతికాదు. కాని బలరాముడు మాత్రం నంది సంభవమై యుండేది అని అనుకొన్నాడనిపిస్తుంది ఇతే మరి తానే ఎందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయలేదో! శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు గనుక అలా చేయగలడని బలరాముడు నమ్మి యుంటాడుగాక-తనపై తనకే అలాటి నమ్మకం ఒకవేళ లేకపోయినాను! ఉపాధి

అనగా శరీర దారుఢ్యంవల్ల-అన్నగారై నందువల్ల-తాను మహాబుధుడు అనుకొనటం వల్ల-అలాంటి అభిప్రాయం బలరామునికయినా కలుగటం ఆశ్చర్యమైన విషయం కాదనేది గమనీయం:

రుక్మి శ్రీకృష్ణుని బావమరిది. అతడివద్ద విజయమనే కార్ముకం ఉంది. గాంధీ వం తరువాత అంతటి మహత్తు కలిగినది. దానిని దరించి తన సైన్యంతో వచ్చి అందరి ఎదుటా అర్జునునితో గర్వపూర్ణుడై అంటాడు-నీవు యుద్ధాన్ని—

“చేయవెఱచితేని, జెప్పునాకు

నెదురులేదు జగతి నెవ్వరు-నీకు దో

ద్వడి జయింతు నెట్టి పగఅ నైన.” అంటాడు.

అహంకార మెంతటి స్థితిలో మాట్లాడింపజేస్తుందో గమనించడం ఇక్కడ అవసరం. “నీకు చేతకాకపోతే నాకు చెప్పు చేస్తాను” అనే మాట యుద్ధం చేయాలనా? అధికారం చలాయించాలనా? చెప్పేది! అందుకని అర్జునుడన్నాడు. “గంధర్వ సేనను తరిమేటప్పుడూ విరాటుని గోవర్గాన్ని తప్పించి తీసుకపోయేటప్పుడూ నీ గొప్పదనం నాకు తెలికపోయిందయ్యా సరేలే వెరచానంటేగాని నీవు సహాయం చేయవుగనుక మాకక్కర్లేదు. నీ సహాయం అవతలివారికి కావాలేమో పోయి అడుగు” అన్నాడు. కౌరవులవద్దకెళ్ళికూడ ఇలాటి సమాధానమే రుక్మి పొందాడు. బలరాముడూ రుక్మి ఈ ఇద్దరూ తప్ప మిగిలిన రాజులందరూ ఈ యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు.

దృతరాష్ట్రుడు సంజయుని పిల్చి ఇలా అన్నాడు,

క. బవరము కీడని యెరుగుదు, నవిసీతుండైన కొడుకునదలిచియుడుపం
దివిరియు నోరాడమి దైవవశం బప్పనికి మనకు పగపింకేలా?

క. ఎయ్యది కానున్నది యది యయ్యెడుజేయునది కలదె!

—అన్నాడు. దృతరాష్ట్రుడి మనసు శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపం చూసినప్పటినుంచి సత్త్వగుణాత్మకమయింది. “నేను కొడుకు నదలించడానికి నోరురాని వాణ్ణయినాను. అది దైవవశం” అంటున్నాడు. ఎలా కావాలో అలా అవుతుంది. “ఇంక నా మనసులో పగపే లేదా విషయంలో” నంటున్నాడు అనేది గమనీయం.

ఇది పరమనత్వంకాదా? ఉలూకుడనేవాడు పాండవుల దగ్గరకు దుర్యోధనాదులచేత సంపబడినవాడై వాళ్ళను నవాలుచేస్తూ రండి యుద్ధానికి ఎన్నో వ్రతిజ్జలు చేశారుగదా అని రెచ్చగొట్టాడని చెప్తున్నా శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడు “తగినట్లుగా సిద్ధంగా ఉండండి. చేసిన వాగ్దానాలన్నీ చెల్లిస్తారు” అని వంపించేస్తాడు ఉలూకుని. ఉలూకుడు వచ్చి దుర్యోధనాదులకు ఆ మాటలు చెప్పగానే భీష్ముడు దుర్యోధనాదులకు దైర్యం చెప్తాడు. నేనుండగా మీకు ఏ భయమూ లేదుగాక అని. ఇక ఎవరు అతిరథులు అనే సంగతి చర్చకు వచ్చింది.

దుర్యోధనుడడిగినమీదట భీష్ముడు తమలోనివారి లోని అతిరథులు ఎవరో చెప్తూ దుర్యోధనుడు, కృతవర్మ, శల్యుడు, భూరిశ్రవుడు, కృపుడు, ద్రోణాచార్యుడు, అశ్వత్థామ బాహ్లికుడు అన్నాడు. సమరథులు, దుర్యోధనుని తమ్ములూ, నుదక్షిణుడూ లక్ష్మణకుమారుడూ, బృహద్యలుడూ, దండదారుడూ, శకుని, హలాయుధుడూ, భగదత్తుడూనన్నాడు. మహారథులు సైంధవుడూ, త్రిగర్తవతులయిదుగురూను. అర్థరథులు నీలుడూ విందాను విందులూ కర్ణుడూ నన్నాడు.

కర్ణుడు అర్థరథుడు గావడానికి కారణం చెప్పాడు-ఎమంటే ఆతడికి కవచకుండలాలు పోవటం, పరశురాముని శాపముండటమూను-అన్నాడు భీష్ముడు. వెంటనే ద్రోణుడు ఇంకో ముఖ్యవిషయం చెప్తాడు. కర్ణుడు యుద్ధంచేసే సమయంలో హఠాత్తుగా ఒక్కొక్క ఊణంలో మతిని పూర్తిగా కోల్పోతూ ఉంటాడు-అమనస్కుడవుతూ ఉంటాడు. ఈ విభాగం ఇలా చేయటంతో కర్ణుడికి భీష్మునిపై ఉద్బృతమైన కోపం వస్తుంది.

వెంటనే భీష్ముని ఎదిరించినవాడై “నీవే అర్థరథుడ” వంటాడు. దుర్జనుడవంటాడు. ఎన్నో మాటలాడుతాడు. భీష్ముడు-“ఈ దుర్యోధనుడు పెద్ద బరువు నా నెత్తిని పెట్టటంచేత నిన్ను ఊమించుతున్నానుగాని లేకపోతే చంపేసేవా”ణ్ణంటాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఇద్దరినీ నర్దిచెప్పి పాండవుల్లో అతిరథమహారథులెవరో చెప్పవలసిందంటాడు.

అప్పుడు భీష్ముడు అతిరథులెవరంటే యుధిష్ఠిరుడు, భీముడు, సాత్యకి, అభిమన్యుడు, ధృష్టద్యుమ్నుడు, నేనాబిందుడు, పాండుడు, కుంతిభోజుడు, మహాత్కచుడు, అని చెప్పి ఇంకా కూడ ఉండి యుండవచ్చునన్నాడు.

నమరథులు :- కవలు, ఉత్తరుడు, కాశ్యూదూను. మహారథులు-ద్రౌపదీయుల యిడుగురు, విరాటుడు, శిఖండి, దృష్టకేతు, బోజాడు, వానితమ్ములు, ఉత్తమౌజాడు, నత్యజిత్తు, కేకయ వతులయిదుగురు, కాశీరాజు, నీలుడు, సూర్యదత్తుడు, శంఖుడు, విరటుని జ్ఞాతులు, చిత్రాయుధుడు, చేకితానుడు, రోచమానుడు-నీడు. ఇక అర్థ రథులు ధృతవర్ముడు మొదలైనవారు అన్నారు.

ఇక అర్జునుడు ఏ తరగతి అని చెప్పే అవకాశంలేదు ఎవరికీకూడ. వాను దేవునితో కూడియున్నవాడతడు. అభిమన్యుడూ అంతటివాడే. మనలో అశ్వత్థామ శక్తికూడ అంతటిదే-నన్నాడు. ఇంకా అన్నాడు.

“ఒక్క విషయం ముఖ్యమైనదేమంటే పైన చెప్పిన తరగతుల వాళ్ళల్లో ఎవరూ నా ముందు నిలువనే నిలువజాలరు. కాని శిఖండి ఎదుట మాత్రం నేను నిలువను. ఎందుకంటే అతడిని నేను వధింపను. అతడు నా ఎదుటకు రాకుండా మీరుచేసికొనాలి”. అన్నాడు.

వెంటనే దుర్యోధనుడు అందుకు కారణమేమిటో చెప్పవలసింది అని అడుగు తాడు. దానికిగాను భీష్ముడు వారికి అంబోపాఖ్యానమంతా కథగా చెప్తాడు.

4. అంబోపాఖ్యానము

భీష్ముడు దుర్యోధనునకు చెప్తున్నాడు-శిఖండి పూర్వజన్మలో అంబ అనే కాశీరాజపుత్రి. మా తండ్రి శంతనుడు పోయిన తరువాత చిత్రవీర్యుడు కొన్నాళ్ళు రాజ్యంచేసి చనిపోయినాడు. విచిత్ర వీర్యునికి పెళ్ళికాలేదు. అతడికోసం కాశీరాజు తన కూతుండ్రు ముగ్గురకు స్వయంవర మేల్పాటు చేశాడని విని వాళ్ళను బలిమితో ఇతర రాజుల నోడించి తెచ్చాను. వారిలో పెద్దది అంబ. ఆమె తాను సాశ్వని ప్రేమించినట్లూ, తన తండ్రి అది ఎరుగక స్వయంవరం తనకుకూడ ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పింది. అందుకని ఆమెను కొందరు పుంస్త్రీలతోపాటు సాశ్వనివద్దకు వంపాను.

సాశ్వను ఆమెను గ్రహించలేదు. ఆమె తిరిగి నా వద్దకు వచ్చినా ప్రయోజనం లేదని నామీద వగలబట్టి సాధించాలని తనను చేయడం ఆరంభించి అనేక తీర్థాలు తిరిగింది. ఒక పుణ్యస్థలంలోనున్న నమయాన హోత్రవాహనుడనేటటువంటి- ఆమె తాతగారు-తల్లితండ్రి-వచ్చి ఆదరించి, వరశురాముని అశ్రయించినట్లయితే

అమె కోరిక తీరగలదంటాడు. పరశురాముడు ఆ మరునాడే రావడంవల్ల అమెను పరిచయంచేసి అమెను ఉద్ధరించుమంటాడు. ఎలా అమెనుద్ధరించడం? సాల్వుని ప్రసన్నుని చేయడమా లేక భీష్ముని ప్రసన్నుని చేయడమా? అని ఆయన అంబని ప్రశ్నిస్తాడు. అమె సాఖ్యుని ప్రసక్తి వద్దగాక - భీష్మునే సాధించాలని తపస్సును ఆరంభిస్తున్నానంటుంది. అనలుపోయి కొనరుందన్నట్లు సాల్వుని ప్రేమకాదు మిగిలింది. నాపై వగ ఇదే వాననగా అనేది.

పరశురాముడు భీష్మునికలసి ఈమెను నీ తమ్మునికి పెండ్లిచేసికోవలసిందంటాడు. ఈ కోరిక యథాతథంగా అంబ కోరినట్లు లేదుకాని ఈ స్థితిలో అమె తన కది నమ్మతం కాదని మాత్రం చెప్పలేదు. భీష్ముడొప్పుకొనక అది అధర్మమన్నాడు. "ధర్మం ఇదీ అని చెప్పగలవాడైన నన్ను శిష్యుడవై దిక్కరిస్తున్నావు కాచుకోమన్నాడు" పరశురాముడు భీష్ముని.

భీష్మ పరశురాముల కిద్దరకూ బ్రహ్మాండమైన భండనం ఇరవయిరెండు రోజులు జరిగింది. గంగాదేవి వద్దని చెప్పే ఎవరూ వినకపోయినారు. కొన్నిసార్లు పరశురాముడూ కొన్నిసార్లు భీష్ముడూ యుద్ధంలో మూర్ఛపోయి లేచారు. భీష్ముని గంగా, అష్టవసువులూ కాపాడుతున్నారు. ఒకనాటి రాత్రి అష్టవసువులు భీష్మునకు సమ్మోహనాస్త్రమనేదాన్ని ప్రయోగోప సంహారాలుపదేశించి యుద్ధానికి పంపారు.

అనాడు యుద్ధం చాల పట్టుదలతో నడిచింది. పరశురాముడు బ్రహ్మాస్త్రమే ప్రయోగించాడు. భీష్ముడూ దాని నెదుర్కోడానికి బ్రహ్మాస్త్రమే ప్రయోగించి అదే సమయమనుకొని సమ్మోహనాస్త్రాన్ని గురువైన పరశురామునిమీద ప్రయోగింపబోతున్నాడు.

ప్రపంచం ధర్మాధర్మాలతో నమ్మిశితమై యున్నా ధర్మం నశించిపోతోందన్న సమయానికి దేవతలూ భగవంతుడు జోక్యం కలిగించుకోవటం భారతంలో ఉంది. నారదుడు దేవముని, ఆయన అక్కడ ప్రత్యక్షమై భీష్ముని 'ఆ గా గు' మన్నాడు. అరుగో అష్టవసువులు వచ్చారు నిన్ను ఈవనినుంచి అపడానికి చూడమని వారిని ఎదుట చూపించాడు. వాళ్ళు ఈ నారదముని చెప్పినట్లు వినుమన్నారు. ఇంకా ఇంకా ఎందరో మునులు వచ్చారు. వారంతా గంగాదేవిని మాట్లాడారు. అమెను తీసికొనిపోయి పరశురామునితో మాట్లాడారు. ఒక క్రమానికి భీష్మ పరశురాములు అంగీకరించి తమ అస్త్రాలనుపసంహరించుకొన్నారు. అంబను పిల్చి పరశురాముడ్లు.

తాను అమెకు చేయగలిగిన సహాయమింకేమీ లేదని తన కోపి నంతా చేయడమయి పోయిందని అన్నాడు. అమె తపసీ శరణ్యమని వెళ్ళిపోయింది. అమె భీష్ముని చంపడానికే శపథం చేసింది. ఆ జన్మలో నైనాసరే తరువాత జన్మలోనయినాసరే. జన్మాంతాన మిగిలే కాంక్షలే వాననలు. వాటిని సాధించాలనే మళ్ళీ పుట్టటం వేషం మార్చి.

తరువాత చాల కాలానికి అమెకు శివుడు ప్రత్యక్షమై అమె కోరికను తరు వాటి జన్మలో అమె తీర్చుకొనగలదని చెప్పాడు. అమె ద్రుపదునకు ముందు బాలి కగా పుట్టి తరువాత కుమారుడై శిఖండి అనే పేరుతో భీష్ముని చంపవలసిందన్నా దనికూడ నారదుడు భీష్మునకు చెప్తాడు.

ద్రుపదుడు భీష్ముని చంపగలిగిన కుమారుడు కావాలని శివునిగూర్చి తపసు చేశాడు. శివుడు శిఖండిగా బాలికగాపుట్టి తరువాత పురుషుడై అర్జునుని సహాయంతో భీష్ముని చంపగలదని అనుగ్రహించాడు.

అలాగే ఆ ద్రుపదునికి బాలిక వుడితే అమె ఎలాగయినా పురుషుడు అవు తాడుగదా అని కొడుకేనని చెప్తూ దశార్ణ దేశ రాజు కూతురునుదెచ్చి వివాహం చేస్తారు. కాని ఆ పెళ్ళికూతురు ఈ పెళ్ళిపీటలమీద మనిషి కేవలం బాలికేనని గ్రహించి అప్పటికూరుకొని ఇంటికి వెళ్ళి దానీకి చెప్తుంది. ఆ దానీ అందరికీ చెపు తుంది. అమె తండ్రిగారికి కోపం వస్తుంది. ఎవరిచేతనో ముందు కబురుపంపి అనలు విషయం తెలిసి రమ్మంటాడు. ఆ మనిషితో ద్రుపదాదులు నిశ్చయంగా శిఖండి మగవాడేనని బుకాయించి పంపేస్తాడు. దశార్ణరాజు తృప్తినందక వెంటనే ద్రుపదునిమీదకు దండెత్తి వస్తాడు.

పెద్ద చికాకు వచ్చిందని యెరిగి శిఖండి తాను ఆత్మహత్యైనా చేసుకోవాలని అడవిలోపలికి వెళ్తుంది. అక్కడ స్థూలకర్ణుడనే యక్షుడు వచ్చి శిఖండి ఏద్యటం చూసి అమెకథ విని, దయాకరుడై సహాయం చేయ నిశ్చయించి, తన పురుష త్యాన్ని శిఖండికి, శిఖండి కన్యాత్వం తనకూ అంతరణచేసి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళి నీవు పురుషుడవని నిరూపించి ఒక పదిరోజుల్లో తిరిగి వచ్చేనెయి. నా పురుషత్వం నేనూ నీ స్త్రీత్వం నువ్వు పొందుదామంటాడు. ఆ తరువాత ఎప్పుడో శివుడి వర్షం

వలించి శిఖండి పురుషత్వం నిలుస్తుందని ఇద్దరూ నమ్మి ఈ నంవిద నేర్పాటుచేసి
కొన్నారు.

శిఖండి తిరిగి ఇంటికివెళ్ళి తాను మగవాడని నిరూపించేనరికి దళార్థదేశాధీశుడు
నిగ్గువడి ద్రువదుని మర్యాదలంది తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు. శిఖండి నమయ ప్రకారం
తిరిగి స్థూల కర్ణుని ఆడవికి వెళ్ళేనరికి స్థూలకర్ణుడు శ్రీ రూపంలోనే వుండి తనకు
కుబేరుడు శావమిచ్చాడనీ-దాని ప్రకారం. తాను శ్రీగానే ఉండిపోవాలనీ, శిఖండి
బ్రతికియున్నంతవరకూ ఇది తప్పదనీ ఆ తరువాత తిరిగి తాను పురుషుడవులాడనీ
చెప్పాడు. ఈ విధంగా శిఖండి పురుషుడైనాడు. ఇతడ్ని నేను ఎదుర్కొననని
ప్రతినచేశాను అన్నాడు భీష్ముడు. దుర్యోధనుడు నిట్టూర్చాడు. రేవతినుంచి కురు
క్షేత్ర యుద్ధం.

ఇది ఉద్యోగవర్వం

మహాభారత కథలు

భీష్మ పర్వము - ప్రథమాశ్వాసము

1. విద్యాక్రమణిక

భారతం వేదార్థ బృంహితం. ఎందుకనంటే వాచ్యార్థంలో ధర్మప్రతి పాద కమూ, పరమార్థంగా వేదాంతార్థమూలను చెప్పి మోక్ష సాధనను తెలియజేస్తుంది గనుక. యుద్ధపర్వాల్లోకూడ ఆపరమార్థమే ద్యోతకమవుతుంటుంది.

మహా వాక్యాల అర్థమే మోక్ష సాధనం! “అహంబ్రహ్మాస్మి” వాక్యం ఏమంటుందంటే “వ్యక్తి తానే భగవంతుడని తెలియాలి” అంటుంది. ఈ సాధనను క్రిందటి వర్ణాలు అనేక ఆఖ్యానాల్లో ఉపాఖ్యానాల్లో నూచించినయి. సాత్త్వికులయిన పాండవులు దుర్యుత్తులయిన కౌరవులు పెట్టే చిక్కులనుండి తప్పించుకొని నిర్వృతి తత్వాన్ని (శ్రీకృష్ణుని) చేరడానికి చేసిన సాధన అది. కాని, “నేను బ్రహ్మను” అని తెలిసి నమాధిలో ఉంటే చాలదు సాధకుడు. ఆ తరువాతిరైన “నర్వంఖల్విదం బ్రహ్మ” సాధనకూడ చేయాలి. బ్రహ్మమే అయిన ‘తాను’ తిరిగివచ్చి ప్రపంచ మంతా బ్రహ్మమేననే నమదర్శనం పొందాలి. అది అజ్ఞాతవానంలో పాండవులారంభించారు.

ఆ తరువాత-ఇంకానీ వృత్తులుంటే-వాటిని సంతరించుకోవటం చేయాలి. అందుకే ఉద్యోగపర్వంలో బలాలు సేకరణ జరిగింది. పాండవులు సేకరించిన బలాలు నీ వృత్తులనిబోధ. ద్రువదుడు-విరాట్ - ఈ పేర్లలో ఆ సత్వృత్తులు నూచింపబడినై.

సాధనలో దుర్యుత్తులు తమకు అడ్డం రాకుండా సాత్త్వికవృత్తులు సందిచేసి కొనాలని ధర్మరాజు ఆశయం! కాని దుర్యుత్తులు అందుకు అంగీకరించలేదు. నిష్పక్షపాతీ నిర్వృతితత్వ ప్రతీక అయిన-శ్రీకృష్ణుడు, ఆ దుర్యుత్తుల్ని నాశనం చేస్తేనేగాని మోక్షం రాదని చెప్పి యుద్ధం చేయడానికే నిశ్చయం చేయించాడు.

భీష్ముడు కర్మయోగి. సత్వృత్తులలో చేరవలసినవాడె. కాని దుర్యుత్తులకు నశాయవదుతున్నాడు. అందుకని ఆతడు అసమగ్ర కర్మయోగిగా మాత్రమే అయి

నాడు. కర్మయోగి సత్వృత్తిపరుడూ అవదంవల్ల అతడిని జయించడానికి ఋజు ప్రవర్తకుడైన అర్జునునకు పదిరోజులు పట్టింది. అలాగే ద్రోణుడూ అసమగ్ర జ్ఞాన యోగే. అతడ్ని జయించడానికి ఐదురోజులు పట్టింది; కర్ణుడు అసమగ్ర యోగమార్గావలంబి. ఇతడిని జయించడానికి రెండు రోజులు పట్టింది. శల్యుడు ద్వైతానికి ప్రతీక. ఒక్క రోజంతా పట్టింది జయించడానికతడ్ని. అశ్వత్థామ జ్ఞానే కాని దుర్యుత్తులతో కలిశాడు. ఋజుతత్త్వ ప్రతీక అయిన అర్జునుడు, నిర్వృతితత్త్వ ప్రతీక అయిన శ్రీకృష్ణ నహాయంలో అభయుడైన భీముని సహాయంలో మాత్రమే వీరినందరినీ నిర్జింపగలిగాడనేది జ్ఞావకముంచుకోవాల్సిన బోధ—

ధృష్టద్యుమ్నుడంటే జ్ఞాన ప్రకాశం కలవాడని అర్థం. అతడు సర్వసైన్యాధిపతి. భీముడు రక్షకుడు. అతడభయుడు. అభయడే రక్షకుడు. ఇది తత్త్వ విషయం. తత్త్వ విషయం తరిచిచూస్తేగని తెలీదు. అందులో ఆసక్తి లేనివాళ్లు కథను మాత్రమే విని అనందించాలి. ఈ తత్త్వ విషయక విద్యను నేర్వడానికి నిరచి చూడటమే కీలకం.

2. తామసం నుంచి సత్త్వానికి

కౌరవులూ పాండవులూ యుద్ధానికి నన్నద్దలై కురుక్షేత్రం చేరారు. రాజప్రాసాదంలో ధృతరాష్ట్రాదులు కొందరే ఉన్నారు. ధృతరాష్ట్రుడు శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపాన్ని దివ్యదృష్టి కలిగి చూసినప్పట్నుంచి నద్బుద్ధిని సంతరించుకొంటున్నాడు. మనిషికి శరీరం, మనసూ బుద్ధీలని మూడున్నయి. ఇంతకుపూర్వం ధృతరాష్ట్రుడి శరీర మనోబుద్ధులు మూడూ స్వార్థంలోనే, పుత్రులమీది మమకారంలోనే, మంచి ధర్మం వీటిని తోనేనీ మనిసట్లు అవుపడింది. ఇకముందు కొంత మార్పు మనకె తెలుస్తుంటుంది. మనిషికి, ముందు మంచికి మారేదీ—మారకలిగిందీ బుద్ధి. ఎందుకనంటే శరీరానికి మనసుకూ కార్యకారణ సంబంధ సూత్రం ఆలోచిస్తే కార్యకరణ సంబంధం అర్థం చేసికొని “పూర్వపు బుద్ధి సరికాదు—ఇదీ సరియైనది” అనే తర్కయం చేయగలుగుతుంది. ధృతరాష్ట్రుడివృద్ధి స్థితిలో ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు గోపికల్ని ఉద్ధరించాడనీ మధురావాసుల్ని కొందరినీ ఉద్ధరించాడనీ వింటాము. వాళ్లు సత్త్వగుణులూ, రజోగుణులూ కావటంచేత ఉద్ధరించాడనటంకద్దు. కాని అజ్ఞానాండుడైన ధృతరాష్ట్రుని బుద్ధిని ముందుగా మంచివైపుకు త్రిప్పిందీ శ్రీకృష్ణుడే. ఇవ్వ

కాపిన రాజరికం, ఆరోమగడుగా ఉండే తనం వదలించి కర్ణుని స్థిరతకు తెచ్చిందీ శ్రీకృష్ణుడే.

ఇంటిదగ్గర తాపీగా కూర్చొని ఆలోచిస్తున్న ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడితో అంటాడు—ఈ భూమి కోసం కౌరవ పాండవులు కాంక్ష పెంచి ఒకరితో ఒకరు చోట్లాడి చస్తారల్లే ఉంది. ఇలాంటి లుబ్ధ బుద్ధులుంటారా? అని, అందుకు మనసు చింతపడిపోతోంది. దానికి ప్రస్తుతం శమం కలుగజేసేవారు కావాలి. అందుకే ఆయి ఉంటుంది. వేదవ్యాస మహర్షి విచ్చేశాడు. అయన ధృతరాష్ట్రాదులచేత చక్కతుడై అంటాడు. “నాయనా, కాలం అయిపోయి రాజులు యుద్ధంలోకి దిగిపోయినారు. దీనికోసం చింతపడిపోకు. ఆ నాశనం చూస్తానంటే నీకు దివ్యదృష్టినిస్తా” నంటాడు. శ్రీకృష్ణుడి దృష్టి ఇస్తానన్నప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు “ఈ లౌకికమైన దృష్టి ఎందుకునాకు? ఇక నిన్ను చూచిన మధురానుభూతి చాలు” అన్నాడు. అలా అనడానికి కారణం భగవదీచ్ఛ మాత్రమే. ఇప్పుడు వ్యాసుడా దృష్టి ఇస్తానన్నప్పుడు చూడవలసి వచ్చేది రాజుల మరణాలూ నాశనమూ కావటంవల్ల వద్దన్నాడు. ఒకవేళ పాండవులు చచ్చినా చూడలేదు. కొడుకులేవస్తే అనలే చూడలేదు. ఇదీ ధృతరాష్ట్రుని స్థితి. కాని తనకు జరిగిన పరమాచారం ఎవరైనా చెప్తేవినాలని ఉందన్నాడు. వ్యాసుడు ఆక్కడే ఉన్న సంజయునికి దూరశ్రవణం, దూరదర్శనం, మనోరహస్య సాధనంవంటి శక్తులనిచ్చి ఆయురాలు అతడికి తగులవుగాక అని వరమిచ్చి ఎప్పటికప్పుడువచ్చి యుద్ధ విషయాలు ధృతరాష్ట్రునకు చెప్పవలసిందని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రుని బుద్ధియందు వేసిన బీజం పెరిగి మొక్కవడానికి గాను వ్యాసుడు ఈ ఏర్పాటు చేశాడనివిస్తుంది. బుద్ధిచేత మనసు జయించబడాలి. బుద్ధి సరియైన దోవవైపు తిరిగినంత మాత్రంచేత చాలదు. మనసూ శరీరం కూడా అనుకూలించాలి. తిరగబడకూడదు. అదీ సాధన.

వ్యాసమహర్షి మళ్ళీ అంటున్నాడు—ధృతరాష్ట్రునితో—“నీ బిడ్డల్ని పిల్చి సర్ది చెప్పి నీ తమ్ముడి రాజ్యం పాండవులకిప్పించెయ్యి. శాంతి కలుగుతుంది. చూడు నాయనా! మా వంటి (కండ్లున్నవాళ్ళము) వాళ్ళకే ఈ రాజ్యం ప్రీయం కాకుండా ఉంది. అది నీ కెందుకయ్యా!” అన్నాడు. వెంటనే ధృతరాష్ట్ర డందుకొంటాడు వ్యాసుని స్థాయిని! “స్వామీ మీరు చెప్పింది హితమైన మాట. (అత్మోన్నతికి తగిన మాటన్నమాట) నేనీ నంగతిని గ్రహించిన తరువాతకూడ పిల్లలకు చెప్పడానికెంతో ప్రయత్నం చేశాను, ఇక వాళ్ళకు చెప్పగలిగినవాడను కానునేను. నాకు మించిన

కార్యమది" అన్నాడు. ఇలా ఎందుకన్నాడు? తను చెప్పే వాళ్ళెందుకు వినరు. వాళ్ళ అర్థంకాదనా? తనకు కలిగిన యుక్తాయుక్త వివేక జ్ఞానం వాళ్ళకు చెప్పలేకపోవడమనేదానికి అర్థమేమిటి? అనిపిస్తుంది. కాని దానికి కారణం మొన్నటివరకూ తాను దుష్ట చతుష్టయంతో ఏకీభవించి వనులు చేసిన కారణం అయ్యిందాలి. అందుచేత తాను ఇప్పుడు చెప్పేమాటలు వెన్నెకు తిరిగి వస్తవని భయం. అందుకే సమయమిచ్చిపోయిందని ధృతరాష్ట్రుడంటున్నది. వ్యాసుడప్పుడు "ఐతే ఇంకేమన్నా సీతెలిసికొనాలనుకొంటున్నావా" అంటాడు. తన పొరపాటో-కొడుకుల తప్పు-ఏదో ఒకటి కారణంగా యుద్ధం వచ్చింది. వ్యాసమహర్షి దివ్యజ్ఞాని కనుక ఒకవేళ చెప్తామోనని "ఈ యుద్ధంలో ఎవరు గెలుస్తావో చెప్పు"మని కోరతాడు. అందుకు బుద్ధి "యుద్ధ ఫలితం వైపునకే ప్రయాణించే ఈ ప్రపంచంలోని అనేక శకునాల చూస్తుంటే మంచే కలుగుతుందనిపిస్తోంది. ఐనా యుద్ధ ఫలితం దైవాదీనమై ముందెవరూ చెప్పలేము" అని వెళ్ళిపోయినాడు.

శుభశకునాలున్నాయి అంటూనే చెప్పలేమంటాడేమి వ్యాసమహర్షి? కర్మఫలం ఎప్పుడూ అన్నిచోట్లా కచ్చితంగా ఒకే ఒకటై ఉండదు. పెద్ద నరదలో వేలా జనం చచ్చిపోతే పదినెల్ల పసిపిల్ల ఒక చెట్టు కొమ్మమీద ఇరుక్కుపోయి బ్రతికింద వరదననుభవించడం వరకే ఆపిల్ల ప్రారబ్ధం. మిగతావాళ్ళను శరీరం పదిలిపోవడ కూడాను. శకునాదులవల్ల ఏదో కష్టానికి గురిఅయే ఆవకాశం, చెప్పచ్చుగాక. కావారివారి పూర్వ లేదా తత్కాల కర్మల ఫలితంగానే వారికి ఫలితం కలుగుతూ ఉంది. అంతేగాక పాండవులు గెల్చి ధర్మం నిలబడుతుందని తెలిసి వ్యాసుడమంచి అనిపించింది. ఆ ఫలితం ధృతరాష్ట్రానికి తెలిస్తే వెంటనే దుఃఖించడానుభవించలేకపోను. తాను యుద్ధం ఆపలేడు! ఫలితం వ్యతిరేకం! ఫలం? దుఃఖలేదా ఉదాసీనం. వ్యాసుడు "మంచే" అని వెళ్ళిపోయినాడు. ఆ మహర్షి మనసున వట్టుకోవటం ధృతరాష్ట్రాడి వంతు. అది అతడి కర్తవ్యం. అందుకనే ఆయన చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు.

సంజయుడు ధృతరాష్ట్రానికి ఈ భూమి ప్రమాణం అందులోని నవఖండాలూ చెప్పి మేరువుకు దక్షిణ ఖండమే భారత వర్షమనీ చెప్పి అందులో ఇంతకు పూర్వం రాజులంతా ఎన్నోసార్లు కొట్టుకుని నశించారనీ అందుచేత ఇప్పుడు కౌరవ పాండవులు పోరాడటం అది ఆశ్చర్యమేమీకాదనీ అన్నాడు. ఇందులో ఎవరు గెలుస్తాడో ఎవరు గెలవరనేది చాలా రొటీన్ విషయం. భగవంతు డెటు ఉంటే అటు గెలుస్తాడ

అన్నాడు. తాను వెళ్ళి యుద్ధం కొంత అయిం తరువాత సమాచారం చెప్పడానికి గాను వస్తానని చెప్పి వెళ్ళిపోయినాడు.

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడే బుద్ధి ఆలోచించాలి. ఆ ఆలోచన మంచికి తిరిగితే మనిషి బాగుపడుతాడు. లేదా కేవలం ఇంద్రియ సంబంధమైన విషయాలవైపు అనుభవాలవైపు తిరిగితే కృశించిపోతాడు. ధృతరాష్ట్రుడు మరి ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడనేది చివరకతడు సంయమిగా శరీర త్యాగం చేసేదాకా పెరిగాడు గనుక చివర వరకూ ఇక సరియైన ఆలోచనలే చేస్తున్నాడని చెప్పవచ్చు.

ఇన్నాళ్ళూ కౌరవులతో చేరి చేసిన దుర్నయాలవల్ల ధృతరాష్ట్రుడి అహంకారం ప్రజ్వలించింది దుష్టత్వంలో, కాని శ్రీకృష్ణ దర్శనం వ్యాసబోధనం సంజయుని సలహా భారతయుద్ధ క్రమాల కారణంగా అహంకారం శమించి ఒరిగిపోవడం ధృతరాష్ట్రుని ప్రవర్తనంలో చూస్తాము. అతడింకా మననూ శరీరాల్ని దోవకు తెచ్చుకోవలసి ఉన్నాడు. అవి హఠాత్తుగా తిరగబడి అతడిచేత పాండవులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడమనే వనిని చేయిస్తుండటం అవువదుతూనే ఉంటుంది గాక, ప్రతి మనిషి కూడ ఇలాగే ముందు బుద్ధిని దోవలో పెట్టి నెమ్మదిగా మనసును మరలించుకోవాలి. శరీరం బాగపడానికి అభ్యాసం అవలంబించి చెయ్యాలి. చచ్చేలోగా శరీరం వంగక పోయినా తరువాత కలిగే శరీరం మనోబుద్ధులకు అనుకూలంగానే రాగలదనేది ఋతము.

3. యుద్ధ సంరంభం

సంజయుడు యుద్ధరంగంనుంచి పది రోజుల తరువాత తిరిగి ధృతరాష్ట్రుని వద్దకు వస్తాడు. భీష్ముడు యుద్ధంచేస్తూ దెబ్బతిని వడిపోయినాడని రోదిస్తూచెప్పాడు అస్థ్రాలనే శయ్య చేసి అతడిని చదుకోబెట్టారు. పదిరోజులు పాండవ సైన్యాలను చెండాడి చివరిరోజున శిఖండి బాణాలకు వ్రాలిపోయినాడని అక్రోశించాడు సంజయుడు.

ఈ సంగతి వింటూనే ధృతరాష్ట్రుడు మూర్ఖబోయి కైత్యోవచారాల తరువాత లేచాడు. “దేవాఽ సురులోక్కతై ఆయన్ను జయించలేనంతటి మహా మహాడు శిఖండి అనే కృత్రిమ వాయువుచేత అణగిపోయాడా, అంతటి సామర్థ్యం శిఖండి

ఎలా గడించాడు? ఆ భీష్ముని శౌర్యం బలం శీలం పరాక్రమం అవన్నీ అనాశ పమని కదా అనుకొన్నాము!" అంటాడు.

"శిఖండి తాతగారిపైకి విజృంభించినపుడు మిగతా కౌరవులంతా ఏనుయిపోయినారు? అడుకోటానికి పోయినారా? ఓహో ధర్మవరుడైన నా తండ్రిని తమ తాతను చంపి రాజ్యం పొందాలని పాండవులు తొడరినారా? పాపం పుణ్యం అలోచించేవాళ్ళు లేకుండా పోతున్నారా? జూదంనాడే యుద్ధం చెయ్యాలి చెయ్యాలని ఉవ్వెత్తుకు తుండే ఈ కౌరవులకు ఆధారమే భీష్ముడనుకున్నాము. ఇప్పుడింకా వీళ్ళ కెవరారారం?" అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు.

తండ్రివంటివాడు మరణశయ్య చేరటం ఒక దుఃఖం. చిన్నప్పటి నుంచి అతణ్ణి ఆధారంచేసి యుద్ధానికి లాక్కొచ్చిన తన పుత్రులకు ఆధారం కాస్తా అణగి పోవటం ఇంకో దుఃఖం. ఈ దుఃఖాలు మనసుకు వెంటనే కలిగేవె. వీటిని నియంత్రణ చేయాలంటే బుద్ధి వ్రధానం. పుట్టినవాడు చావడం ఖాయం. యుద్ధమన్న తర్వాత చావులు చూడాల్సిందే. వినాల్సిందే. ఒక క్రమానికి ధృతరాష్ట్రుడు ఈ సంగతి గ్రహించి దుఃఖంమాని జరిగిన యుద్ధక్రమం చెప్పవలసిందంటాడు. జరగ కూడంది జరిగింది. ఇక నేడై నా వినగలను. చెప్పేయి: విశదీకరిస్తూ యుద్ధం సంగతి చెప్పేయ్యమంటాడు—

4. భీష్మాభిషేకం

అప్పుడు సంజయుడు జరిగిన యుద్ధ కథను చెప్తాడు. మర్నాడు సేనాధిపతులంతా సైన్యాలలో సహా వెళ్ళి యుద్ధ రంగంలో నిలుస్తారు. అప్పుడు భీష్ముడు రాజులనందరనూ పిలిచి ఇలా చెప్పాడు. "ఇది యుద్ధం: మనకు సంక్రమించింది. ఇది వచ్చేవరకే వారిది తప్పు—వీరిది కాదు అనే వివాదాల చర్చ. ఇది వచ్చిన తరువాత ఇందులో పాల్గొనే రాజులందరకూ గెలవడమో చావడమో ఇదే వ్రాయబడిన వ్రాత. గెలిస్తే ఈ ప్రపంచ సుఖాలు పొందడం. చనిపోతే స్వర్గం చేరచ్చు. ఆ సుఖాన్ని పొందచ్చు. ఇంట్లో ఉండి రోగంతో చచ్చేవారికి ఈ స్వర్గ ద్వారం తెరిచి ఉండకపోవచ్చు. కనక చచ్చేదాకా యుద్ధం చేసి చివరకు మిగిలి వుంటే గెల్చాం అనుకోవటమే మీరిక చేయాల్సిన పని" అంటాడు.

యుద్ధంలో నైనికుని మనస్తత్వం భీష్ముడు చెప్పినట్లు ఉండాలి. ఆ యుద్ధ రంగంలో ప్రేమ దయ దాక్షిణ్యం ఉండాల్సిన వనిలేదు. కోపం, అనూయ, పగ ఇవి ఉన్నట్లే ఉంటవి గాని నిజానికి అవి ఉండనేరాదు. యుద్ధం చేయడం కర్తవ్యం కనక చేయడమేగాని సీ స్వంత మేధలో ఉన్న పగ దీర్చుకొనటం కాదు. అనేది ముఖ్యంగా గమనీయమైన విషయం.

అంతా ఉత్సాహంతో యుద్ధానికి ఉన్నుఖులవుతారు.

దేవతలూ గంధర్వులూ కిన్నరులూ అంతా వచ్చి ఆకాశంలో ఈ యుద్ధం చూడాలనే ఆసక్తితో నిల్చున్నారు.

అప్పుడు పాండవులు కూడా యుద్ధ రంగానికి వరుసగా వస్తారు. వారి సర్వ సైన్యాధిపతి ధృష్టద్యుమ్నుడు అర్జునుడు, భీముడు, యుధిష్ఠిరుడు, కవలు ఇంకా అందరూ అక్కడకు చేరుతారు. ధర్మరాజు సేనాధిపతుల్ని పిల్చి 'గెలవడమో వావడమో' ఇదే కర్తవ్యం అని బోధించాడు.

ధృతరాష్ట్రానికి సందేహం కలుగుతుంది. “వారూ వీరూ ఒకచోట చేరి నప్పుడు కౌరవుల బలగం చాల పెద్దదిగానూ దానితో పోల్చి చూస్తే పాండవుల బలం చిన్నదిగానూ అవువడుతూనే ఉంటుంది గదా? పాండవులు యుద్ధం చేయాలిందేనని సాహసించడానికి కారణమేమిటి” అని సంజయుని అడుగుతాడు. సంజయుడు, నేనూ ఆ సంగతే చెప్పబోతున్నాను. ఈ బలాల తేడాను చూచి ధర్మరాజు అర్జునునితో అననే అంటాడు కౌరవసేన పెద్దదని! అందుకు అర్జునుడు చిన్న నవ్వు నవ్వి, అన్నాడు-

ముని వరుడైన నారదుడు మున్నొక యప్పుడు నెప్పె ధర్మ నా
శనులగు వావలన్ బ్రబల సైన్యము గల్గివ యేని గొంచెమై
సను రిపునేన గెల్చునని నాకు, గురుండును, దేవతానదీ
తనయుడు నేర్పడన్ వినగ దాను పరాశర సూరుడున్ కృపన్

అంటే అధర్మవరులకు పెద్ద బలం ఉన్నా, శత్రువులకు చిన్న బలం కలిగి వున్నా ఆ శత్రువుల చేత వారు ఓడిపోవటం తథ్యమని నేకముని చెప్పాడట. అలా అర్జునుడు అని పైగా “భీముడున్నాడు మనకు! నీవు నీ సామర్థ్యం ఎటుగవు గాక!

నీవు చాలు వీళ్ళను నిర్జించడానికి" అని చెప్పాడు. తన విషయం చెప్పటంలో "నీ దయవల్ల ఈ భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని రక్షణతో నేనూ, నా గాండీవం ఉన్నా" ఇంకేంకావాలి అంటాడు.

ఆ ప్రక్కవారూ ఈ ప్రక్కవారూ వ్యూహాలు మోహరిస్తారు. వాటిని వట్టి చెప్తాడు సంజయుడు. అలా చెప్పి సరనారాయణులుండటం చేత పాండవ పక్షబలం ఉబ్బుగా అవుపడింది; కృష్ణార్జునులే ముందు శంఖాలు పూరిస్తూ వచ్చారు. ఆ తరువాత రెండు బలాలవారూ యుద్ధంలో పాటించాల్సిన నియమాలు చెప్పి వాటిని పాటించడానికి అంతా అంగీకరించారు.

ఆ నీతి ఏమిటంటే యుద్ధం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్న వాణ్ణి కొట్టవచ్చు నని ఏదో పనిలో పరాయత్తంగా ఉన్న వాణ్ణి కొట్టరాదు. మాట్లాడుతూ ఉంటున్నప్పుడు కొట్టరాదు. క్రిందపడ్డ ఆయుధం తీసికొనేటప్పుడు కొట్టరాదు. శక్తి తగ్గిపోయి, భయపడిపోయిన వాణ్ణి చంపరాదు". ఈ నియమాలు ఒప్పుకున్నారు.

ఇక కలబడి పోట్లాడ్డమే ఆలస్యం.

ఆ సమయంలో ధర్మరాజు తన కవచం ఆయుధాలూ రథంలో వదలి క్రిందికి దిగి పాదచారిగా చేతులు ముడుచుకొని నమస్కరిస్తూ భీష్ముని రథం వైపునకు వెళటం ఆరంభిస్తాడు. మిగతా వాళ్ళంతా ముఖ్యంగా భీమార్జున నకుల సహదేవుల్కు ధృష్టద్యుమ్నుడూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. "ఈయన యుద్ధం మానేద్దామ"ని చెప్పడానికి వెళ్తున్నాడా అని భయపడ్డారు. గౌరవ పడిపోయినారు. ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. ధర్మరాజు మాత్రం వలక్కుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి తన ఊహ చెప్పాడు. భీష్ముడు పెద్దరికం గలవాడు. పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసికొని యుద్ధం చేయటం వల్ల జయం కలుగుతుంది, అందుకే ఈ ధర్మరాజు అలా భీష్ముని కలవడానికి వెళుతున్నాడు. మనమూ వెనుక నడుద్దాము వదుందని ఆయన వెనుక అర్జున భీమ నకుల సహదేవులు జయలుదేరి వెళతారు.

ధర్మరాజు సరాసరి భీష్ముని సమక్షానికిపోయి సమస్కారం చేస్తాడు. మిగతా వారంతా చిత్రాల్లో బొమ్మల్లా నిలుచున్నారు, "అసఘుడా : నీకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయబోతున్నాను. నీనుంచి అనుజ్ఞకోసం వచ్చా"నంటాడు ధర్మరాజు. భీష్ముడు సంతోషించి నీవు ఈలాటి పని చేయకపోయినట్లయితే శపించేవాడ్ని

అంటాడు. ఎదిరి నైన్యంలో తమ పెద్దలున్నప్పుడు వారి అనుజ్ఞను అభివ్యక్తంగానో గర్భితంగానో అడుగటమనేది పూర్వం ఉండేది. అర్జునుడు ఉత్తర గోగ్రహణంలో ముందుగా ద్రోణాచార్యునికి భీష్మ కృపానులకు బాణాలు చెవివద్దకు పాదాలవద్దకు వెళ్ళి వడిపోయేటట్లు వదులుతాడు. కుశల ప్రశ్నము ప్రణామము అన్నట్లు. ఇతె అది ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపేసుకొనే యుద్ధం కాదు. ఇది ఇంచుమించు ఒకళ్ళ నొకళ్ళు చంపేసుకోవాలని ఏర్పాటు చేసికొన్న కదనరంగమే. ఈ కదన రంగంలో కూడ ఇలాటి అనుమతి పొందటం అప్పటి యోధులు ఊహించలేదు గనక పరమాశ్చర్యంతో ఈ ధర్మరాజు వనినే తిలకించారు. ధర్మరాజుకూ అప్పటి ఇతరులగూ ఇదే భేదం.

ఈలాటి వని ఇప్పటి యుద్ధాల్లో చేయడం సంభవమా? కానేకాదు. తమ పెద్దలు తమ ప్రక్కనేగాని ఎదుటివారి ప్రక్కనుండి యుద్ధం చేయడం ఇప్పుడుండనే ఉండదు, అలా అంటే వాళ్ళకు పెద్దరికం వీరివ్యధమనేది ఉండదు. ఎందువల్లనంటే పూర్వం వారు శరీరం వేటుగా మనసు వేటుగా భావించి శరీర కర్తవ్యం అంటూ, ఒకరికి, మనసుతో మరొకరికి సహాయం చేసేవారు. ఇప్పుడలా ఎవరూ చేయరు. శరీరం మనతోపాటే నడిపించడం అలవాటు. ఒకవేళ ఏ క్షణానైనా మనసు మారిందా శరీరాన్నికూడ ఆ ప్రకారమే మార్చుచేసి కుట్రగా ప్రవర్తించడం ఇప్పటి అలవాటు అనిపిస్తుంది. అనగా కర్తవ్యం అనే హద్దులేదు. ఇప్పటి యుద్ధాల్లో ఎదురు బడి యుద్ధం చేయడం సక్రమం. రహస్యంగా ఎక్కడో దాగి కొట్టడం అది ఎవరికి తగులుతుందో అప్పటికి తెలీదు. 15 రోజులు జరిగిన భారత యుద్ధం ఇప్పటి తుపాకులూ సైన్ గన్ లూ ఉంటే కేవలం 13 నిమిషాల్లో అంతమయ్యేది. కాని అవి అప్పుడు లేవనుకోవద్దు. పాశుపతం అలాటిది. ఈ 16 అక్షోహిణీల బాణాన్ని రెండు నిమిషాల్లో నాశనం చేయగలదు పాశుపతం. అని అర్జునుడు చెప్పిన చెప్పాడు. కాని తాను దానిని వాడలేదు. సైన్యపురి రాలిపోతూ ఆకాశంలో ఆడించవలసి వచ్చేవాడా.

ఇంతకూ ఆస్థితిలో ధర్మరాజు చేసిన వని కుట్రకాదు. బహిరంగమైన సమావేశం. అంతా ఇదిచూచి “ఒహో! ఈ వనికా యువన వచ్చిందే” అనుకొన్నారగాని ఇది కుట్ర అనుకోలేదు. కుట్ర అనుకుంటే దావాల్లో కొట్టకపోయాడా? భీష్ముడూ అది సమంజసమే అనుకొన్నాడు. మంచిపని చేశావన్నాడు. అలాగే చెయ్య యుద్ధం ఇందులో తప్పేదేముంది?” అన్నాడు. వెంటనే ధర్మరాజు “నాకు హితమయే కార్యం తలపెట్టండి” అన్నాడు. “అంటే నీ ఆలోచనేమిటి” అని భీష్ముడంటాడు “నిన్ను గెలిచే ఉపాయం కావాలి” అని సమాధానం.

వెంటనే భీష్ముడి ముఖంలో నవ్వు తొలగిపోయింది. సంభాషణం కర్తృకునికి వ్యతిరేకమవుతున్నదనుకొని ఉంటాడు. అందుకని, “నేను ఆయుధం చేతిలో దరించినంత నేపున్నా నన్ను దేవతలే జయించలేరు. అది వదిలితే జయించాల్సిందే. ఇప్పుడిక ఈ విషయం మాట్లాడటం తగదు—వెళ్ళు”మంటాడు. ధర్మరాజు మెల్లగా పులి. ఆ సందు చూచుకొని, సరే ఇప్పుడు సమయం కాకపోతే మరొకసారి మిమ్మల్ను కలుస్తానని చెప్పి నెలపు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ద్రోణుని కృపుని కలుస్తాడు. ద్రోణుడూ అదే మాట చెప్పి పైగా దుస్సహమైన కీడు సమాచారం నిజాయితీ వరుని నోటినుంచి వింటే ఆయుధం పట్టక ప్రాయోవవేశం చేస్తానుగాక. అలాటప్పుడే ఎవరైనా చంపాల్సిందేగాని నన్ను గెలిచేవాళ్ళు లేరంటాడు. కృపుడు తాను చావడమనేది లేదంటూ ధర్మవరుడవైన నీవే గెలుపుమని దీవిస్తాడు. శల్యునికి ఉద్యోగ సమయంలో చేసికొన్న కరారు జ్ఞాపకం చేసి అనుజ్ఞ తీసికొని తిరిగి స్వరథాలవద్దకు వెళ్ళి తిరిగి యుద్ధ సన్నద్ధులవుతారు పాండవులు.

కర్ణుడు యుద్ధరంగంలో లేడనేది మర్చిపోవద్దు. ఐతే ఈ యుద్ధం ఎలా జరుగుతుందో చూడాలనే ఆసక్తివల్ల దూరంగా నిల్చి చూస్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడది గమనించి తానై వెళ్ళి అతడితో “నీవు భీష్ముడు సర్వనైన్యాధిపతిగా నున్నంత కాలం యుద్ధం చేయవటనే! పోనీ ఊరికే ఎందుకుండాలి! ఇది ఒక క్రీడగా పరిగణించివచ్చి ధర్మరాజు తరపున అంతకాలం యుద్ధం చేయరాదా?” అంటాడు. అందుకు కర్ణుడు “అప్పుడు కోపం వచ్చింది—ఆయనతో కలిసి యుద్ధం చేయనన్నాను. అంతేగాని కొరవనాదునకంకితం చేసిన ఈ ప్రాణం ఇంకొకరికి చేర్చుమంటావా?” అన్నాడు. అన్న మాట చెల్లించి తీరుతావనే పట్టుదల కర్ణుడికి ఎక్కువైంది అనిపిస్తుంది. నిజాని! శ్రీకృష్ణుడు చేసిన సూచన కూడా ఎవరుగాని పాటించేది కాదు. మనసు ఎలా ఉంటే అలా శరీరం చేయడంగదా నూత్రం! అప్పుడు కేవలం కర్తవ్యానికే ప్రాధాన్యం ఉండేది. సరదాకు వచ్చి మా తరపున యుద్ధం చేయమంటే చేసేవారుండరు. కర్తవ్యం కాని పనులన్నీ కామనంకల్పించేత చేసేవి. వాటిని వర్జించాలి. అలా వర్జించిన వాడే పండితుడన్నాడు కృష్ణుడే. “యస్య సర్వేనమారంభాః కామ సంకల్ప వర్జితాః జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్మాణం తమాహం పండితంబుధాః” శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అడుగుటం హేళనకుతప్ప నిజంగా కర్ణుడు వచ్చి తమవైపు యుద్ధం చేస్తాడనికాదు. కర్ణునికిగల మంచి లక్షణాల్లో ఇది ఒకటి అని ప్రస్తుటం అయిందీకారణంగా.

తర్వాత ధర్మరాజు ఎలుగెత్తి తమవైపునకు వచ్చి యుద్ధం చేయదలచినవారు స్వేచ్ఛగా వచ్చి మర్యాదలంది యుద్ధం చేయండి అని ఆహ్వానిస్తాడు. అప్పుడు కౌరవులు నూర్గురకూ నవతిబిడ్డ అయి యుయుత్సుడు తన అనుయాయులతో వచ్చి పాండవ పక్షం చేరుతాడు. అప్పటికి యుద్ధానికి తయారీ పూర్తి అయింది.

5. భగవద్గీతా

ఇంతకూ అర్జునుడు తన రథాన్ని రెండు సేనలమధ్యనూ పెట్టించి తాను ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో ఆలోచిస్తూ కౌరవ సేనలో ఆందరనూ చూస్తాడు. తీరా వాళ్ళంతా సోదరులు, తండ్రులు, తాతలు, మామలు ఇలా ఉండటంచేత వాళ్ళందరినీ చంపితే తనకు పాపమనీ, వారిని చంపిన తరువాత సంపాదించబడే రాజ్యాన్ని ఎవరితోనూ అనుభవిస్తాము గనక అనీ ప్రశ్నించుకొని ఈ యుద్ధం చేయకుండా ఉండాల్సి అనీ అలా తనవారందరినీ కాపాడగలుగవచ్చుననీ భావించి యుద్ధం చేయనంటాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు తత్త్వ విషయం చెప్తూ —

“కర్తవ్యం అనేది చేయడానికే నీవూ నేనూ వాళ్ళూ అంతా ఈ శరీరాలను ధరించింది. ఈ శరీరాలయితే చస్తవిగాని నేనూ నీవూ అతడు అనేవాళ్ళు చావనే చావరు. వాళ్ళు చచ్చిపోతారని దుఃఖించి కర్తవ్యం మానేయడమంత తెలివి తక్కువ మరేదీలేదు.” నిజానికి యుద్ధం చేస్తున్న యోధుడు నేను చేయనని వెనక్కు తిరిగితే ఏం చేస్తాం? కాల్చిపారేయి వీణ్ణి అని తన అధికారిచేతనే అనిపించుకొనడా? అది అంత నికృష్టమైన పని. “నమాజ సేవలో భాగంగా యుద్ధం చెయ్యాల్సిన కర్తవ్యం వదిలి పెట్టితే పరమ స్వార్థవరుడవై పాపం చేసినవాడివయిపోతావు గాని నమాజం కోసం యుద్ధం చేస్తే పాపంవచ్చే ప్రసక్తిలేదు” అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ తానే అయి ఈ ప్రపంచమూ దానినడక నడిపేవాడూ తానేఅయి ఎలా నడుపుతున్నాడో చెప్తాడు. “నేను” అనేది భగవంతుడేను. అంటూ తానే అన్ని రూపాలూగా నయి, విశ్వం అయి విశ్వరూపాన్ని అర్జునునకు దర్శనం చేయిస్తాడు. అర్జునుడు భయపడిపోతాడు. ఆ విశ్వరూపంలో ఉర్రోధనాదులు నాశనమైపోతుండటం చూస్తాడు అర్జునుడు.

“ఆ విశ్వరూపాన్ని ఉపసంహరించి శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మవిద్యకు ఆస్వయం చేస్తూ అర్జునుని ప్రశ్నలనిటికీ సత్యమైన సమాధానాలు చెప్తాడు. నాది-నావారు

వీళ్ళను చంపటమేమిటి అనే రాగపూర్ణమైన మోహం అర్జునునకు వదలిపోతుంది. వరమేశ్వరుడు విశ్వం-ప్రపంచం-సమాజం ఇవి వ్యక్తికంటే గొప్పవని సమాజసేవ ఏదో అదే వ్యక్తికి స్వధర్మమున్నూ అయి ఉంటున్నదని తెలిపాడు. అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తానని వశీ యుద్ధ సన్నద్ధుడవుతాడు. ఈ విశ్వరూప సందర్శనం ఒక్క అర్జునునకే కన్పడింది. కాని వ్యాసభగవానుని అనుగ్రహంవల్ల సంజయునికికూడా తెలిసింది. ఈ కృష్ణార్జున సంవాదం అంతా సంజయునికి వినవడింది. ఆయన దానిని తలచి తలచి హృదయంలో అంతటా సంహృష్టుడయినాడట. ఈ సంగతి ధృతరాష్ట్రునకు చెప్పి చెప్పి సంజయుడంటాడు—

యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థోధనుర్థరః

తత్ర శ్రీ ర్విజయోః భూతి ధృవానీతిర్మతిర్మమ- అంటాడు.

ధృతరాష్ట్రుని మనసు మంచివైపుకు తిరిగింది గనుక అతడు అంతావిని నిట్టూర్చి-అలాగయితే-ఇక యుద్ధం ఎవరు ఎలా మొదలుపెట్టి ఏమేం చేశారో చెప్పాల్సిందని సంజయునడుగుతాడు. సంజయుడు చెప్పటం ఆరంభించాడు.

6. యుద్ధారంభం

“ముందుగా దుశ్శాసనుడు పురిగొల్పంగానె కురుసైన్యాలు కదలినయి. భీష్ముని రథం ముందుకు నడుస్తుంది. అప్పుడు భీముడితోపాటు పాండవుల సైన్యం ముందుకు నడుస్తుంది. భీముడు శంఖం పూరిస్తాడు. అశడిని దుశ్శాసన దుర్ముఖ దుష్ప్రహ దుర్మర్ష వివింశతి వృష సేనులు ఎదుర్కొంటారు. అశరువాత ద్రౌపది పుత్రులు సహా ధృష్టద్యుమ్నుడూ ఇతరులూ వచ్చి యుద్ధం చేస్తారు.

అర్జునుడు-భీష్మనీ. సాత్యకి-కృతవర్మనీ అభిమన్యుడు-కోసలరాజునీ భీష్ముడు-భీమునీ దుశ్శాసనుడు-సకులుడ్ని ఎదుర్కొంటారు. ధర్మరాజు-శల్యునితో అశ్వత్థామ శిఖండితో యుద్ధం చేస్తారు. ఇలా మధ్యాహ్నమయేటప్పటికి భీష్ముడు విజృంభించి సర్వత్ర తనే ఉన్నట్లు రథాన్ని నడిపించి పాండవుల సేనను చిందరవందర చేస్తాడు. తలకాయలు తెగిపోవటం రథాలు విరిగిపోవటం గుఱ్ఱాలు పడిపోవటం ఏనుగులు కూలిపోవటం జరుగుతుంది.

పాండవ సైన్యం బెంబేలు వడిపోతుంటే పాండవుల పక్షంలో మళ్ళీ ఒక పెద్ద ఆశను లేవగొట్టింది అభిమన్యుడు! ఇతడు శల్యుణ్ణి, కృతవర్మను, దుర్ముఖుణ్ణి కృపణ్ణి ఇందర్ని నొవ్వచేసి వచ్చి భీష్ముని ఎదుర్కొంటాడు. ఓహో! పీడు అవివ్వ చుడికంటే తీసిపోయేవాడుకాదని నచ్చులూ అనుకొంటారు. ఇంతలో అభిమన్యుడు భీష్ముని కేతనం విరగగొట్టేస్తాడు. శంఖాలు పూరిస్తారు పాండవులు.

భీష్ముడు హఠాత్తుగా విజృంభించి గాలివానలా పాండవ సైన్యాలను ఊచకోత కోసినట్లు నరుకుతూ ఉంటాడు. పాండవ సైన్యం మళ్ళీ బెంబేలు వడిపోతుంది. ఆ సాయంత్రమంతా అలా భీష్ముడు పాండవ సైన్యాలకు భయాన్ని కలిగిస్తూనే ఉన్నాడు.

సూర్యాస్తమయ సమయానికిపోరు ఆపుతారు. పాండవ సైన్యంలో వారి మొగాలుముడుచుకొని ఉన్నాయి.

7. సందేహాల చర్చ

ఈ పట్టులో భీష్ముడు కర్ణుని తనలోపాటుగా యుద్ధం చేయనీకపోయిన కారణమేమిటనేది సందేహంగా అవుపించటంకర్ణు. కర్ణుడు అంతే యథాతథంగా భీష్మునకు క్రోధంలేదు. కాని దుర్యోధనుని చెడగొట్టుతున్నవాడు కర్ణుడని భీష్ముని నమ్మకం. నిజానికి తన సలహా ఒక ప్రక్క కర్ణుని సలహా ఒక ప్రక్క ఉంటే దుర్యోధనుడెప్పుడూ కర్ణుని సలహానే అనుసరించటం నీజం. ఈ వాదజలచేత తాను సర్వసేనాధిపత్యం చేయాలంటే మరొక ప్రక్క ఈ కర్ణుడు దుర్యోధనుని చెవులు కొరికేటట్లయితే అనలు వ్యాహాలు దెబ్బతెనిపోవటం కర్ణు. అందుకు భీష్ముడు జాగ్రత పడ్డాడని అనిపిస్తుంది. ఇక కర్ణుడు బహుశ, భీష్ముడు వడిపోయిం తరువాత నయితే దుర్యోధనుడు తనకే సర్వసైన్యాధిపత్యమిస్తాడు అనే నమ్మకంతో ఉండి ఉండవచ్చు. ఇప్పుడే యుద్ధంలో పాల్గొన్నట్లయితే తాను అర్థం కరువగా ఉండి హఠాత్తుగా సర్వసైన్యాధిపత్యం వహించగలగటంమనేది ఇంచు మించు అసంభవమయిన సంగతికదా అనుకొని ఉండవచ్చు. ఈ కారణాలచేత కర్ణుడు యుద్ధంలో మొదట పాల్గొనలేదు.

ఇంకో చిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ధర్మరాజు భీష్మద్రోణ కృప శల్యుల వద్దకు వెళ్ళి వాళ్ళు ఎలా జయింపబడతారో చెప్పమని అడగడం. అంతకంటే అశ్చర్యం వాళ్ళు అది చెప్పటమున్నూ. ఇలాటిది ఈరోజుల్లో సంభవం కానేకాదు. కాని రామాయణ కాలంలోకూడా రావణుడు జటాయువుతో పోరిపోరి నీశక్తి ఎక్కడ ఉందో చెప్పమంటే జటాయువు తన రెక్కల్లో ఉన్నదంటుంది. రావణుని అలాగే జటాయువడిగితే తన భుజంలో ఉన్నదని రావణుడు అబద్ధం చెప్పినట్లు వింటాము. యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడుకూడ ఎవరికివాడు తమ శక్తి యుతమయిన చోటు ఫలాన అని చెప్పటంకద్దు. దానిని తెలియజెప్పుమని అలా చెప్పినట్లయితే నిన్ను నేను జయింపగలననీ ఒక చాలెంజి చేయటం మామూలు అనిపిస్తుంది. భీష్ముడు విల్లు తన చేతుల్లో లేకపోయినప్పుడే ఎవరైనా తనను గెలువగలడు అనటంతో అర్జునుడు ఎంతసేపటికీ భీష్ముని చేతిలో వింటిని విరగగొట్టడానికే వ్రయత్నించటం యుద్ధంలో చూస్తాము. చివరకు అతడు తీసిన వింటినల్లా అర్జునుడు విరగగొట్టే న్తుంటే శిఖండి భీష్ముని బాణాలతో గ్రుచ్చివేస్తాడు.

ద్రోణుడు తాను ప్రాయోపవేశం చేస్తే తప్ప ఇంకెవరూ గెలువలేరని చెప్తాడు. పైగా “వినరానిమాట వింటే నేను ప్రాయోపవేశం చేస్తాననటం”కూడ ద్రోణునికి పాండవులంటే ఎంత నమ్మకమో తెలుస్తుంది. ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పని వాడు ఆ కీడానంగతి చెప్పితేనే ప్రాయోపవేశం చేస్తానంటాడు. అంటే ధర్మరాజు అలాంటి మాట ఏమయినా అన్నప్పుడే తప్ప మిగతావారెవరు ఆ మాటలు అన్నా ఆయన ప్రాయోపవేశం చేయడన్నమాట. ద్రోణుడికి నమ్మకం—ధర్మరాజు అలాటి మాట ఆటకాయితనంగా గాని మోసంగాగాని అసడని. ఇతర్లంటే తనకు లెక్క లేదు. ఈ కారణంచేత తనగుట్టు స్పష్టంగా పాండవులకు చెప్పినా, తనకేమీ బాధ లేదని తెలుసు. అందుకని వారిమీద ప్రేమకొద్దీ చెప్పేశాడు. వాళ్ళు దానిని ఉపయోగించుకొనే స్థితి లేదని నమ్మినాడు అనిపిస్తుంది.

శల్యుడు అదివకే చేసిన వాగ్దానం మాత్రం జ్ఞాపకం పెట్టుకొంటానన్నాడు. అతడే పరిస్థితుల్లో ఆ వాగ్దానం చేయాల్సి వచ్చిందో విన్నాం.

భీష్ముడు నదవృత్తికి చెందినవాడు కౌంపుల్లో చేరటం ఎందుకని అనేది మరొక సందేహం. యుద్ధ కథనంలో వ్యాసమహర్షి యోధుల పేర్లతో ఎన్నో విషయాలు సూచిస్తూ రచనచేశాడు. భీష్ముడు అంటే భయంకరుడు అని కూడ

అర్థం. యుద్ధం వచ్చేవరకూ తామసిక వృత్తులు కలిగిన అందరకూ భయంకరుడై ఆ తరువాత యుద్ధంలో భయంకరుడై ఉన్నాడు. ఆయనకు దేవప్రతుడని పేరుం చాడు. కర్మప్రవృత్తి సాధన చేస్తుంటాడని నూచన. అది సాత్విక వృత్తి. ఇతె చివరకు దుర్వృత్తులతో కలిసేడుగదా ! అది ఒక్కొక్కప్పుడు సంభవం అవుతుంటం చూస్తూనే ఉంటాం. ఉదాహరణకు — నిన్నటివరకూ అత్యంతంగా ప్రేమించిన తండ్రి ఇవాళ అన్తి నెవరికో వ్రాసి కొడుకును సాధించే మనస్తత్వం పిత తరుచుగా చూస్తాము. నిన్నటివరకూ నీవల్ల నాకీ సీరిసంపదలు కలిగాయన్న భర్త ఇవాళ ఆ భార్యనె ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టటం చూడమా? అలాగే సాధకుల్లో కర్మ ప్రవృత్తి కలిగి ఉంటూనే ఒకానొక ప్రారబ్ధంవల్ల సాత్వికం వదలి తామసికంలో పడిపోతారు. అజామిశుడలాంటివాడు. చిట్టచివరకుగాని చోవ పూర్తిగా వెనక్కు తిరగకపోయింది. కర్మ మార్గం అనుసరిస్తూనే. దుర్వృత్తులకు నహాయ పడటమే అనమగ్ర కర్మమార్గి ఇతడనవలసి వచ్చిన కారణం భీష్ముని విషయంలో.

అనమగ్ర కర్మయోగికి దుర్వృత్తి కలిగినట్లయితే దాన్ని జయించటం—అతడి లోని నద్వృత్తియైన సాధకునకు — చాలకష్టమే. దానికి ఋజు ప్రవర్తనం, (అర్జునుడు) అభయం (భీముడు) నిర్వృతి తత్త్వంలో స్నేహం (శ్రీకృష్ణునితో) ఇన్ని కావాలని బోధ.

ఇది ద్వితీయాశ్వాసం

మహాభారత కథలు

భీష్మ పర్వం - ద్వితీయాశ్వాసం
మొదటి ఆరు రోజుల యుద్ధం

కౌరవ పాండవ సంగ్రామం ఆరంభమయింది. భీష్ముడు దుర్నివారుడై పాండవ సైన్యాన్ని తరిమి తరిమి కొట్టాడు. ఆనాటి సాయంత్ర మయేటప్పటికి పాండవులు వెలవెలబోయి తలలు వొంచుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇది మొదటిరోజు యుద్ధం.

ఆ రాత్రి ధర్మరాజు తమ్ముల్ని దృష్టద్యుముడ్చి తీసికొని శ్రీకృష్ణుని విడిదలకు వెళతాడు. ఆయనతో “ఔహా! ఈ భీష్ముని శౌర్యం ఎంత వెక్కనంగా ఉంది మన బలాన్నంతనూ అతడే చంపేస్తున్నాడు. అర్జునుడేమీ చేయలేక పోయినాడు. భీముడెంతని ఓర్వగలడు! నేనేమొ మీమీద ఆశలు పెట్టుకున్నాను. ఏం చేయాలో గోచరించటలేదు. యుద్ధం మాన్పించి నేను ఆరణ్యాలకు వెళ్ళిపోతాను. నీవు చెప్పు నా కర్తవ్యమేమిటో - నేనలా చేస్తాను” అంటాడు ధర్మరాజు.

శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకు ధైర్యం చెప్పి ‘నీ వ్యతిరేకులందరినీ నేను క్రమస్ఫూర్తితో లయం చేస్తాను సరా!’ అంటాడు. తాను భగవంతుడనీ ఒకానొక క్రమంలో భీష్ముడు సమయింపబడుతూనే ఉన్నాడనీ సూచన. దృష్టద్యుముడు “నేనగ్ని గుండంలో పుట్టింది ద్రోణుణి చంపడానికే. రేపు చూడండి - ఎంత ఘోర యుద్ధం చేస్తానో”నంటాడు. అంతా గుండెలు విరుచుకొని తమ తమ నెలవుల కెళ్ళి పోతారు.

మరునాటి యుద్ధం మరీ ఘోరమయిపోయింది. పాండవుల క్రౌంచవ్యూహాన్ని భీష్ముడు ఒక్కసారిగా వచ్చి చిందరవందర చేస్తాడు. అర్జునుడు వెళ్ళి భీష్ముని ఎదుర్కొనాలని చూస్తాడు - కాని, శ్రీకృష్ణుడు ఆయనకు వీళ్ళంతా సహాయం రావటం లేదా? వీరందరినీ కొట్టు. తర్వాత అటుపోదామని నలహాజస్తాడు. అర్జునుడికి తాను భీష్ముని ఎదిరించడమనే అద్భుత కార్యానికి ముందు మరోవని పెట్టటంతో ప్రయత్నించి విజృంభణం ఉధృతం చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ ఉధృతిలో ద్రోణ, శల్య

దుర్యోధనాదుల్ని ఎదుర్కొని ఊచి కొట్టడమారంభించాడు. నైన్యాన్ని ఊచకోత కోస్తున్నాడు. దుర్యోధనుడు ఎంతో భయపడ్డాడు. ఆ భీష్ముని ఎదుర్కోటానికి ముందే అర్జునుడు కొరవ నైన్యాన్నంతనూ చంపేస్తాడా అనుకొంటున్నాడు. బీలు చూసుకొని భీష్ముడి దగ్గర కెళ్ళి నిష్కారమాడతాడు. "అర్జునుడూ విజృంభిస్తే మీరిలా ఊరకోవటం న్యాయమా? మా కర్ణుణి కూడ యుద్ధంలోకి రానలేదుకదా! ఇలా ఊరుకొంటే ఇంకెలాగ?" అని.

అనివార్యుడైన భీష్ముని ఈ మాటలు ఎంతో వాటించినాయి. వెంటనే కథం త్రిప్పి అర్జునునికైకి భీష్ముడు ఉపక్రమిస్తాడు. భీష్మార్జునులు ఒకరికంటే ఒకరు ఎక్కువగా యుద్ధం చేస్తున్నారు. ద్రోణుడూ రృష్టద్యుముడూ యుద్ధం చేస్తున్నారు. ఒకరు శరవరంపరను నడివేగమా అన్నట్లు పంపుతుంటే ఇంకొకడు అది పోర్యం బడబానలమన్నట్లు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఒకడు విజృంభించినప్పుడు రెండోవారికి తమ పాక్షికుడెవరో వచ్చి అడ్డంపడుతున్నాడు. అది యుద్ధపు మేళమే. భీముడు రృష్టద్యుమునకు అడ్డుపడే ద్రోణుడికి కేతుమంతురత్తు విలుస్తాడు.

భీముడు ఇక యుద్ధాన్ని ఆటో ఆటో తప్పేస్తావని నీ నింది. నిమిషంలో కేతుమంతుడి తల పగలేశాడు. కాళింగుడైన శుకశేఖరర్జునానై వాడి తల తొల్లిస్తాడు. ఆవేశం లేవగొట్టటం మనిషివంతుగాని ఆ తిరువాత దాన్ని నియంత్రించటం ఇతడికి కానివనిగదా! భీముడు కత్తి పుచ్చుకొని కథం విడిచి నడిచి వెళ్ళు మీ విహారం చేయడం ఆరంభిస్తాడు. భానుమంతుడి చీనులమీదకుండి అంబా కేసి, దాన్ని చంపి భానుమంతుని తలసిరికేస్తాడు. ప్రతాపమునకి లొట్టి మూర్ఖురత్తు చేస్తాడు. ఇతడి విస్తృతమైన ఆకారం ఆ కదలే వేగం చూస్తూ ఎరగేవాడు అందుచే పగిలి చస్తున్నారనిపించింది. మధ్యాహ్న మయ్యేవాత అలా భీముడు పోరాటానికా విహరిస్తాడు. అప్పుడు నూతనోకడు తిథాన్ని తెచ్చి వానిముందుకెట్టే అప్పుడతిలోహిస్తాడు రథాన్ని.

అభిమన్యుడు గొప్ప శౌర్యవంతుడు. భీముడు ఒకేసారి ఎదిముడితో పోరటం ఆశ్చర్యంగా చూసి ఉత్సాహం పడినవాడై అందరిలోనూ కర్పించుకొంటాడు తానూను ఒక్కసారిగా. ఇతడి చాకడల్లోలో అంబా పరేలు చూశాడు. అర్జునుడెలా ఇతర్ల కవుపడకుండానే వాణుం దేవుక శుభివంతు లాగడం వనందం

చేస్తాడో ఇతడూ అలాగే చేస్తాడంటున్నారంతా. లక్ష్మణకుమారుణ్ణి నొవ్వగొట్టాడు. మిగతా వాళ్ళు మదమణుస్తున్నాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడొచ్చి కలబడతాడు. వెంటనే అర్జునుడి రథం విద్యుల్లతలా వచ్చి నర్మ సైన్యాన్నీ హడలగొట్టుతుంది. అది శ్రీకృష్ణుని చాకచక్యమో లేదా అయిన అనుగ్రహమో! ఇలా రెండవనాటి యుద్ధంలో పాండవుల కౌశలం ప్రకటితమయింది.

మూడో రోజు భీముడూ దుర్యోధనుడూ ఎదురువడి యుద్ధం చేస్తారు. దుర్యోధనుడు మూర్ఛిల్లటంచేత రథసారథి ఆరదాన్ని దూరం తోలుకు పోతాడు. కౌరవ సైన్యాలు వెరగుపడిపోతాయి. కొంత సేపటికి దుర్యోధనుడు లేచి అందరనూ యుద్ధానికి తిరిగి పురికొల్పి నిష్ఠూరాలాడతాడు. “మీ చేతనే నేను భంగపడ్డా”నంటాడు. భీష్ముడతడి అజ్ఞానానికి నవ్వుకొన్నాడు.

“ఇవాళ చూడు నేను పాండవ సైన్యాలను ఎలా చండాడుతానో”- అంటూ భీష్ముడు అప్పటికప్పుడు జయలుదేరి వెళ్ళి అర్జునుడ్ని ఎదుర్కొంటాడు. అసమయాన అర్జునుడూ మహా విజృంభణంలో ఉన్నాడు. సైన్యాలు తెగివడుతున్నాయి. రంగస్థలమంతా రక్తమాంస కళేబరాలతో నిండిపోతున్నది. భీష్ముడు అర్జునుని విజృంభణం చూసి నరనారాయణుల కెదిరి సందిగ్ధమైన యుద్ధం చేయడం ఇష్టంలేక దుర్యోధనుని సంతోషపెట్టాలంటే మిగతా సైన్యాలల్లో అధిక సంఖ్యలో మందిని చంపేయాలని అలా ఆరంభించాడు.

ఇది గ్రహించినవాడు శ్రీకృష్ణుడు. వెంటనే భీష్ముని ఎదిరింపుమని అరును నకు చెప్తాడు. అలాగే ఎదిరించినా భీష్ముని విజృంభణమేమీ తగ్గలేదు. అయిన బాణాలు వచ్చి శ్రీకృష్ణునికి తగులుతున్నాయి. పాండవ సైన్యాలు పారిపోతుంటే ఎవరో మళ్ళీ పురికొల్పుతున్నారు. వెంటనే-

శ్రీకృష్ణుడు సుదర్శన చక్రం చేత ధరించాడు. “జగత్సంహారోన్ముఖుడైన రుద్రుడిలా భీష్మునిమీదకు వెళుతున్నాడు. భీష్ముడు వెంటనే చేతులు జోడించాడు”- “పరమేశ్వరా! రా! రావాల్సిందే. కృతార్థునిగా నన్ను చేయాల్సింది. నీలో విలీనం కావటం కంటే నాకు కావలసిందేమిటి! ఇది నాకే మేలు.” అని నమస్కరిస్తాడు. అర్జునుడు పరుగెత్తుకొని వెంట వస్తున్నాడు. “కృష్ణా! కృష్ణా! ఆగు. ఆగు నేను ఉన్నాను. (ఇంకా చావలేదు) ధర్మరాజు శౌర్యం ధైర్యం వీర్యం నాశనంచేసి ఇలా

నీవు వెళ్ళటం న్యాయంకాదు." అంటూ కాళ్ళకు అడ్డంపడతాడు. తన వరువూ, తన అన్నలవరువూ పోయిందని బాధ అర్జునునికి:

శ్రీకృష్ణుడు నిర్వృతి తత్వం. ఆయన సుదర్శనాన్ని కర్మిష్టియైన భీష్మునికి చూపాడు అంటే అది కేవలం కర్మిష్టికి జ్ఞాన దర్శనం కలిగించాడని అర్థం. సాధకుడు కేవలం కర్మిష్టి అయినప్పుడు జ్ఞానదర్శనం కావటం పైమెట్టు. భీష్ముడు దీనిని గ్రహించినవాడై "కృష్ణా అదే—అదే కావాల్సిందినాకు. నేను తామసికంలో ఉన్నాను. నన్ను నీవు ఉద్ధరించడానికి సుదర్శనం నాకు తెస్తున్నావు! రావాల్సింది" అంటాడు. ఆసమగ్రత వదలి భీష్ముడు జ్ఞాని అవుతాడీప్పుడని బోధ. తిరిగి ఋషులు వసువులు భీష్మునకు అవువడి ఆవతారం చాలించవయ్యా అని జ్ఞానబోధ చేయబోతారు. దానికిది ప్రాతిపదిక.

శ్రీకృష్ణుడు శాంతిస్తాడు. "శబాష్ నీ వాగ్దానం పాటిస్తానంటే మంచిదే"నని ఉపక్రమిస్తాడు. నిజంగా తాను చక్రం ప్రయోగించాలనే ఉద్దేశ్యం శ్రీకృష్ణునికిలేదు. కేవలం అర్జునుణ్ణి ఉత్తేజవరచి ఎదుటివాణ్ణి భ్రమ పెట్టటం చేశాడు శ్రీకృష్ణుడనేది గమనీయం.

కొంత నేపటికి సూర్యుడస్తాడై చేరడంచేత యుద్ధం ఆనాటికి ఆపేశారు. అలా మూడవనాటి యుద్ధం శ్రీకృష్ణుడు చక్రం పట్టడం దాకా నడిచింది.

నాల్గోరోజు యుద్ధంలో అర్జునుడు విచ్ఛలవిడిగా రథాన్ని నడిపించి విజృంభించి వెళ్తూ నైన్యాలను కలగుండు వడేస్తాడు. అది చూచి భీష్ముడు, ద్రోణుడు, దుర్యోధనుడు. వివింశతి, కృశోత్తముడు. దత్తుడు, శల్యుడు వీరంతా ఒక్కసారివచ్చి అర్జునుని ఎదుర్కోవాలని ప్రయత్నిస్తారు. కాని అభిమన్యుడు అడ్డంపచ్చి అందర్నీ బాణాలతో నొవ్చగొట్టేస్తాడు ఈ అభిమన్యుని విక్రమానికి ఆకాశంనుంచి చూస్తూ దేవతలు విస్తుబోతారు. భీష్ముడు ఈ అభిమన్యుని తప్పించుకొని వెళ్ళి అర్జునునెదుర్కొంటాడు. అభిమన్యుడు అశ్వత్థామ హృదయాన్ని బాణాలతోగుచ్చి శల్యుడి జండా ఊడగొట్టి దుర్యోధనుడి ధనస్సు విరగొట్టి సోమదత్తుణ్ణి నొవ్చేస్తాడు. ఈ నంకులంలో ధృష్టద్యుమ్నుడు శల్యుడి కుమారుణ్ణి చంపేస్తాడు.

ఈ కథనం విని రృతరాష్ట్రుడంటాడు — "నిజానికి మనుష్య ప్రయత్నం

ఏందుకూ పనికిరాదు. దైవంఎలా తలినై అలా జరగాల్సిందే. అసంఖ్యాకమైన కౌరవబలం ఇలా పాండవుల చేత ఓడింపబడటం అది దైవ నిర్ణయం."

సంజయుడు వెంటనే "అదే నిశ్చయమైన మాట. మిగతా కథ విను. మధ్యాహ్న మయేటప్పటికి భీముడు గదతీసికొని లేచాడు. "ఇవాళ ఈ యుద్ధం చివరిదాకా తేల్చేస్తాను" అన్నాడు. ఈ సంగతి గాలిలా అందరికీ తెలిసి పోయింది, దుర్యోధనుడు వెంటనే తమ్ముల్ని దొప్పిగా భీమునిమీదకు పంపుతాడు. వాళ్ళంతా ఒక్కసారిగా తనవైపు వస్తుంటే, భీముడు "అహ! భలె! భలె! అంటూ అహోదహిపోతున్నాడు. వెంటనే రథం దిగాడు. మగధరాజు ఏనుగెక్కి వస్తుంటే ఏనుగునీ ఆ రాజునీకూడ ఒక్కసారిగా చంపేస్తాడు. నడక సాగిస్తూ గదసారిస్తూ దోవలో ఉన్న ఏనుగుల్ని రథాల్ని గుర్రాల్ని అన్నిటినీ చితకబొడుస్తూ వెళుతున్నాడు. కౌరవ సైన్యాలు పారిపోతున్నాయి. దుర్యోధనుడు పురికొల్పితే మళ్ళీ వచ్చి నిల బడుతున్నాయి. అలావచ్చి భీముడి స్థయిర్యాన్ని అచ్చెరువుతో చూస్తూ ఉండి పోయినాయి.

దుర్యోధనుడూ తమ్ములూ వచ్చి భీముని ఎదుర్కొంటారు. భీముని దెబ్బలు తిని తిని తమ్ములంతా పారిపోతే తెరపి వచ్చింది కదా అని భీముడు రథం తెప్పించి దాంలోకి ఎక్కుతాడు. దుర్యోధనుడొక్కడూ నిశిత బాణాలతో భీముని కొట్టి మూర్ఛ నొందింపజేస్తాడు. సూతుడు భీముని రథం అవతలకు తోలుకొని పోతాడు. దుర్యోధనునితో అభిమన్యుడూ ద్రోపదేయులూ కృష్ణుని కుమారులూ అంతా తలవడుతారు. వెంటనే భగదత్తుడు తన సుప్రతీకమనే ఏనుగుతో వస్తాడు. అభిమన్యుడూ ఇంకా కొందరు దానిని ఎంతో బలంగా ఎదుర్కొంటారు. కాని ఆ ఏనుగు విజృంభించినదై పాండవ సైన్యాన్ని కలవత పరుస్తూ ఉంటుంది. ఇంతలో మహాత్కచుడు వచ్చి మాయలు పన్ని కౌరవ బలాలను నాశనం చేయడమారంభిస్తాడు. ముందుగా ఆ భగదత్తుని ఏనుగును అణచిపారేస్తాడు ఇంతలో సూర్యాస్తమయమవుతుంది. భీష్ముడు యుద్ధం ఆపేస్తాడు.

దృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు :- ఎవ్వడూ పాండవులే ఎక్కువ బాగా యుద్ధం చేస్తున్నట్లు అవుపడుతుందే! అందుకు కారణమేమిటంటాడు. సంజయుడు "న్యాయం పాండవుల యందున్నది గనక వారే బాగా యుద్ధం చేయగలరనేది

నత్యం అని చెప్పి, దుర్యోధనుడు కూడ ఈ సంగతినే భీష్మునితో అప్పుడు ప్రస్తావించాడనీ అప్పుడు భీష్ముడు దుర్యోధనునితో ఇలా అన్నాడని చెప్తాడు.

“ఈ సంగతి నీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. పాండవులకు వానుదేవుని సహాయమున్నది. ఆయన పరమేశ్వరుడు. వారికి అసాధ్యమనేదిలేదు. ఆయనను వారు ఆధరించుతారు. నీవు ఆదరింపవు, కృష్ణార్జునులే నరనారాయణులనే దేవతలు. ఆధర్మభూయిష్టంగా ఉన్న ఈ లోకంలో వారిద్దరూ అవతరించి భూమి భారాన్ని తీర్చాలని బ్రహ్మ అసించడంచేత ఇలా అయింది. నీవు ఈ ప్రశ్నలిక వేయకు” అంటాడు.

ఆ మరునాడు ఐదవ రోజు యుద్ధం.

దుర్యోధనుడు ద్రోణుడికి మళ్ళీ ఆ ప్రశ్ననే అడుగుతాడు. “మీరు ఒక్కొక్కళ్ళు ప్రవచించాన్నంతనీ జయించగలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడిలా వెనక్కు ఉండపోవటానికి కారణమేమిటి?” ద్రోణునకు చురక తగిలి చిన్న నమాదానం మాటుగా చెప్పి అక్కణ్ణుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఎమనంటే “నముద్రంలో సొరకాయ బుర్రవేసి తీస్తే వచ్చే నీళ్ళు సొరకాయ బుర్రెడేవుంటవి. అంతటి వాళ్ళను గెలవటం మాకు శక్యమవుతుందా?” అంటాడు.

భీముని యుద్ధమే ఈనాడు కూడ ప్రస్ఫుటంగా విజృంభించి అవువడుతుంది. అర్జునుడూ అశ్వత్థామా తల పడుతారు. అశ్వత్థామ యుద్ధంలో ఎంతో నొచ్చి కూడ యుద్ధం సాగిస్తూనే ఉన్న సమయంలో అర్జునుడు - “ఈ విప్రుడితో ఎందుకీ జాగు” అని ఆ స్థలం వదలి వెళ్ళిపోతాడట. అంటే విప్రుడైన అశ్వత్థామను - అతడు చిరంజీవి గనక - చంపగలిగేది లేదనిగాని లేక కేవలం విప్రుడిమీది భక్తివల్లగాని అర్జునుడు అలా చేశాడనిపిస్తుంది. అతడికి ఎప్పుడూ కూడ వళ్ళు తెలియని కోపం వచ్చి నట్లు చూడం యుద్ధంలో. భీముని యుద్ధానికి ఇతడి యుద్ధానికి తేడా అది. కోపమనేది అంత సంపూర్ణంగా అర్జునునికి కూడ వస్తే పాశువతాన్త్రం వేసి మొత్తం యుద్ధం మూడు నిమిషాల్లో పూర్తి చేసేవాడేననేది మర్చిపోరాని విషయం.

ఈనాటి యుద్ధంలో అభిమన్యుడు ఒకేసారి చాలమంది శత్రువక్షం వారిని నిర్జించుతాడు. సౌమదత్తి అనే కౌరవవీరుడు ఈ ఐదవనాడు ఎంతో పరాక్రమంతో యుద్ధం చేసాడు. అతడ్ని సాత్యకి లోడివారు వారి కుమారులూ పడుగురు నిలవేసి

“మాలో ఒక్కణ్ణి నీవు కోరుకో యుద్ధం చేస్తామంటారు. సోమదత్తుడు మీ అందరి వూరి చేస్తాను రమ్మని యుద్ధం చేసి పది మంది తలకాయలు ఒక్కసారిగా త్రుణ్ణి నేలమీద పడేసాడు. ఇదిచూచి సాత్యకివచ్చి మత్సరంతో పోట్లాడి రథాల్ని సూతుల్ని నాశనం చేసికొంటారు. నేలమీద నిలుచొని వట్టుదలతో సోమదత్తి సాత్యకు యుద్ధంలో పెనుగులాడుతుండగా అటుప్రక్క కుదురాజు ఇటుప్రక్క భీముడు వచ్చి వాళ్ళిదర్నీ తమ రథాలమీద నెక్కించుకొని తీసుకొని పోతారు.

ఇది ఐదవ రోజు యుద్ధం.

ఆరవనాటి యుద్ధంలో పాండవులు మకర వ్యూహం వన్నుతారు. ఈనాటి యుద్ధం వర్ణనం విన్న తరువాత ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులు గెలువటమనేది దైవ సంకల్పం అనీ వారె తప్పక గెలుస్తారనీ నిశ్చయం చేసుకొని తన కుమారుడు ఈ మాట వినకపోవటానికి కారణం “కర్మవశం చేతనే”నని సంజయునితో అంటాడు.

ఇదే నిశ్చయమైన మాట. ఈ సందర్భంలో సంజయుడు అంటాడు ధృతరాష్ట్రునితో, —“నీ కుమారుల దుఃఖానికి వాళ్ళు చేసిన కర్మ కారణం అనేది అలా వుంచు. నీ దుఃఖానికి నీవు చేసిన ఉపేక్ష, దీనంతకూ మూలం, అనాడు నీకు ఉపేక్షించిన జూదం”—అని “పరమార్థమైన కీలకం తెలిసికొన్నావు కనక ఇక నిశ్చలంగా జరిగిన కథ వినాల్సింది” అంటాడు.

భీముడు సైన్యాలకు భయంకరుడై వెలిగే సమయంలో, నీ కుమారుల వన్నెండు మంది ఒకచోట కూడి అంతా కలిసి భీముని సమయించాలని ఆలోచన చేశారు. అంతా అతణ్ణి చుట్టుముట్టతారు. ఆ సమయాన భీముడు తన రథాన్ని అపించి, ఆ రథాన్ని అక్కడె నిలుపుకొని ఉండాల్సిందని సూతుడికి చెప్పి నేలమీదికి దూకి గదతో సైన్యాలను చిన్నాభిన్నం చేస్తూ, వెళ్ళటం ఆరంభించాడు. ధృష్టద్యుమ్నుడు, భీముడు ఒక్కణ్ణి వన్నెండు మంది ఎదిరించటం ఎరిగినా, ద్రోణునితో యుద్ధం చేస్తుండటం చేత చాలనేపు రాలేకపోయినాడు. చివరకు తాను వచ్చి చూస్తే వట్టి రథం ఉన్నది-భీముడు లేడు. అదేమంటే ఇలా వెళ్ళిపోయాడు సన్నిక్కడ రథాన్ని పెట్టుకొని ఉండుమన్నాడని రథసారథి చెప్తాడు. తీరా అవైపు చూస్తే భీముడు వెళ్ళిన దోవనె అటూ ఇటూ రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు చచ్చిపడి ఉండటం వల్ల వాటి ఆధారంగా తన రథాన్ని తోలించుకొని ధృష్టద్యుమ్నుడు వెళ్ళి భీముని కలుస్తాడు.

భీముడు మళ్ళీ విజృంభ కాండ నారంభించి దుర్యోధనుడూ వాని పన్నెండు గురు తమ్ముళ్ళను భీభత్సంగా ఎదుర్కొంటాడు. దుర్యోధనుడు తప్ప అంతా పారి పోతారు. పట్టుదలగా దుర్యోధనుడు నిల్చిపోతాడు. భీముడు అదిచూసి మహా నందర పడిపోతాడు. బాణాలు వేసి దుర్యోధనుని శరీరాన్ని చూట్లు కొట్టుతాడు. దుర్యోధనుడు మూర్ఛపోతాడు. అప్పుడు కృపుడు అతణ్ణి తన రథమెక్కించుకొని వెళ్లి పోతాడు.

ఇంతలో సూర్యాస్తమయ సమయం రావడంవల్ల యుద్ధం ఆనాటికి ఆగిపోతుంది. ఇది ఆరవనాటి యుద్ధం.

ఇది ద్వితీయాశ్వాసం.

మహాభారత కథలు

భీష్మవర్ణము - తృతీయాశ్వాసం

చివరి నాలుగు రోజుల యుద్ధం- భీష్ముని పతనం

ఏడవరోజు ద్రోణుడు యుద్ధం చేస్తూ, విరాటుని కుమారుడయిన శంఖుడ్డి చంపేస్తాడు. దృష్టద్యుమ్నుడూ దుర్యోధనుడూ యుద్ధం చేస్తారు-దుర్యోధనుడి రథం విరిగితే శకునివచ్చి అతడ్ని తన రథంమీద అవతలకు తీసికొనిపోతాడు. భీముడు కృతవర్మతో పోరి అతడిని విరథుని చేస్తాడు.

అంతవరకు విని ధృతరాష్ట్రుడు మళ్ళీ సంజయునితో “ఎప్పుడూ మనవాళ్ళే తగ్గిపోతున్నట్లు చెప్పుతున్నావు ఇది ఏమి మాయ?” అంటాడు. అందుకు సంజయుడు “మరి ఏం చేయను? నీ పక్ష సైన్యం, నదులు సముద్రంలో కలిసి తమ ప్రభావాన్ని ఏమాత్రం వెలిగించుకోలేకపోయినట్లే, పాండవ సైన్యంలో చేరి నశించిపోతున్నారు. ఇదంతా నీవుచేసిన తప్పువల్ల కలిగినదెనంటాడు.

ధృతరాష్ట్రుడు ఉద్యోగవర్షాంతంలోనే సదృద్ధిని కొంత సంతరించాడు కాని తనవారు గెలవకపోతున్నారే అని బాధ కనువరచడం చూస్తాం. మనిషికి ముందుగా బాగుపడేది బుద్ధి-బుద్ధి అలా సరిగా ఉండటమయితే తరువాతకూడ మనసు ఎప్పటికోగాని సాధనమీదగాని, దోవకురాదు. కథవినంగానే వీళ్ళు నా వాళ్ళు వాళ్ళు పెరవాళ్ళు అనే భావం మనసుకి వస్తుంది. “అది సరికాదు-ఇద్దరూ నిజానికి నావాళ్ళే” ననే భావం బుద్ధిద్వారా విమర్శచేసి ఆలోచిస్తేనేగాని తెలీదు. అది కలగడానికే సంజయుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడు జూద విషయంలో చేసిన ఉపేక్షను జ్ఞాపకంచేసి, బుద్ధికి మళ్ళీ చైతన్యాన్ని కలుగజేస్తుంటాడు.

భగదత్తుడు తన సుప్రతీకమనే ఎనుగుతోవచ్చి యుద్ధం చేస్తాడు. దానిని ఎదుర్కొన్నది ఒక ఘటోత్కచుడే. భీముని గదాయుద్ధంవల్ల సైన్యాలు నుగ్గు నుగ్గు అవుతూనే ఉన్నాయి. అర్జునుడు సైంధవులవని బట్టుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు సూర్యాస్తమయం కావడంవల్ల యుద్ధం ఆనాటికి ఆపేస్తారు.

ఎనిమిదవరోజు యుద్ధం కూర్మ వ్యూహంతో భీష్ముడు ఆరంభిస్తాడు. పాండవులు శృంగాటక వ్యూహం పన్నుతారు.

ఈనాటి యుద్ధంలో సునాథుడు మొదలయిన ఎనమండుగుర్ని ఒక్కసారిగా భీముడు చంపేస్తాడు. కౌరవులు నూరుమందిలో ముందుగా చచ్చినవారువీరే. కౌరవ సేనలో వారంతా “ఇంకేముంది భీముడు అనాడు సభలో చేసిన వ్రతిజ్ఞను తీర్పుకొంటున్నాడ”ని గోలపెట్టారు. దుర్యోధనుడు భీష్ముని దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ చావుల సంగతి చెప్పి నిష్ఠురాలాడుతాడు—పాండవులు నా తమల్ని చంపేస్తుంటే రోషం శోకం లేకుండా ఉన్నావంటాడు. భీష్ముడు చాల బాధపడిపోతాడు. ఇరకాటకంలో వడ్డాడు. చివరకు అంటాడు. వాళ్ళ సామర్థ్యం వర్ణించి చెప్పినప్పుడు నీవు నా మాటలు నమ్మలేదు. ఆ భీముడ్ని ఎదురింపగలిగినవారు మన సేనలో ఏ ఒక్కరైనా ఉన్నారనుకొంటున్నావా ఇప్పుడై నా—అంటాడు. వీరన్వర్ణమే మనకు గతి అని యుద్ధం చేయాలి. అలా చేస్తానుగాక అని రంగంలోకి వెళ్తాడు.

ఈ ఎనిమిదో రోజునే అర్జునునికి పాతాళ రాజపుత్రికి పుట్టిన ఇరావంతుడనే కొడుకు చనిపోతాడు. అతడు అలంబనుడనే రాక్షసునితో మాయా యుద్ధం చేస్తూ పాముగానై రుడిపిస్తుంటే, అలంబనుడు గరుడడైవచ్చి ఆ పామును పట్టేసి చంపేస్తాడు, భీముడె అర్జునునకు ఈ సంగతిచెప్పి ఇరావంతుని శపం చూపిస్తాడు. అర్జునుడు దుఃఖిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుణ్ణి చూస్తూ ఉంటారు, అది భగవద్గీతను జ్ఞాపకం చేయటమే. ఒక క్రమానికి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ముఖం చూస్తాడు. ఆయన చిన్న నవ్వు నవ్వుతాడు. అప్పుడు,—

కని, యతడు తెలిసి, నీచే

వినినది యిది మున్ను,—దీని విడిచితి—నపాథం

జన తేరునడుపు కురుబల

వినిపాతన పాటకమున విహరించుటకున్

అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన భగవద్గీతా తత్వం ఇలాడికి మొట్టమొదటగా ఇక్కడ అదనుకువచ్చింది అనేది గమనీయం.

మహాత్మాచుడు ద్రోణాచార్య వ్రభృతులతో మహా భయంకరంగా పోరుతుంటాడు. ధర్మరాజు వీనికి సహాయంగా భీముని వంపుతాడు. మళ్ళీ యుద్ధం నంకుల

మవుతుంది. ఇదిచూచి దుర్యోధనుడు భగదత్తును పిలిచి సుప్రతీకమనే వీనుగును తీసి కొనిపోయి ఆ హిడింబ కుమారుణ్ణి జయించుమనీ, ఇంకెవరికి ఆ వని సాధ్యంకాదనీ పొగిడి పంపుతాడు. కాని ఆ సుప్రతీకాన్ని ఘటోత్కచుడు నొవ్వజేస్తాడు కొంత సేపట్లో నూర్చుకొని చీరగానే యుద్ధం ఆనాటికి చాలిస్తాడు.

శిబిరానికి వెళ్తూ దుర్యోధనుడు కర్ణుని రావలనీందని కబురు పంపుతారు. ఆ రాత్రి కర్ణ శకుని దుశ్శాసనులతో మంతనాలు నడుస్తవి. రాజు కర్ణునితో అంటాడు. ఈ ఎనిమిది రోజుల యుద్ధంలో మన సైన్యం ఎక్కువ నశించింది. ఏంచేయాలో చెప్పాల్సింది అంటాడు. కర్ణుడు నిర్భయంగా అంటాడు. “రేపు భీష్ముని యుద్ధానికి రాకుండా చేయవయ్యా నేనువచ్చి పాండవ సేనల మదమడగిస్తాను” అంటాడు. ఇలా ఆనడంలో తాను సర్వ సైన్యాధిపత్యం వహించి యుద్ధం సడపాలనే కాంక్ష ఉత్సాహం మాత్రమే కర్ణుడికి ఉన్నట్లు అవుపడుతుంది. దుర్యోధనుడు భీష్మ ద్రోణ కృపాశ్వత్థామలు తన వజ్రానికి హితాన్ని కోరకనే పాండవ బలాలతో యుద్ధం చేస్తున్నారని చెప్పనే చెప్పాడు కర్ణునితో. అందుకనే కర్ణుడిలా అంటాడు. అతడి ఉద్దేశ్యం బహుశ ఒక్క భీష్మునేనేమిటి ద్రోణద్రోణి కృపలందర్నీకూడ యుద్ధా న్నుంచి తగ్గించివేయుమనె అయి ఉంటుందనచ్చు. ఇలాటి చవకబారు ఊహలు ఉన్న వనె భీష్ముడు అతడు యుద్ధంలోకి రాకుంటేనే తాను యుద్ధం చేస్తానన్నాడు ఏదయినా వీరి పరిస్పర స్పర్శలు దుర్యోధనుడిని మరికాస్త పాడుచేసినవనేది నిజం.

ఈ మంతనానికి తగ్గట్టుగా దుర్యోధనుడు ఆ అర్థరాత్రివేళ భీష్ముని శిబిరానికి వెళ్ళి ఆయన్ను నిద్రలేపి, మళ్ళీ వెనకటిలాగానే “నీవు పాండవుల్ని జయించటాల్లేదు. నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నానుగాక నన్ను అలా వదిలి రేపటినుంచి కర్ణుని యుద్ధానికి వంపాల్సిందం”టాడు.

ఈ మాటకు భీష్ముడు ఎంత బాధపడ్డాడో వర్ణించలేము. నిజానికి తన శాయ శక్తులా యుద్ధంచేసి శ్రమపడుతున్నాడు. తనపై తన వక్షపు రాజుకే నమ్మకం లేక పోతే మానధనుడైన భీష్మునకు ఎలా అనిపిస్తుంది. క్షణం మాట్లాడలేక ఆగిపోయి నాడు. నిట్టూర్పువదిలాడు. “ప్రాణాలు ఒడ్డి పోరాడుతున్నాను నాయనా నీవు అలా మాట్లాడం సరికాదు. అర్జునుడు ఖాండవం దహింపజేసేటప్పుడు ఇంద్రుని దేవతలనూ జయించాడు. శివుణ్ణి మెప్పించి గొప్ప అస్త్రాలు పొందాడు. నీవు నేనూ కర్ణుడూ సహ ఒడిపోయి ఉత్తర గోగ్రహణ సమయంలో గోవులను అర్జునునకు వదిలివేసి

వచ్చాము. ఘోష యాత్రలో కర్ణుడూ నీ తమ్ముళ్ళూ గంధర్వులకు వెరచి పారి పోతే వాళ్ళనుంచి నిన్ను విడిపించాడు. ఇన్నాళ్ళు సీకోసం ప్రాణాలు తెగించి పోట్లాడితే నీవీలా అంటున్నావుకదా! నేను మొదటనే చెప్పాను. గాంధీవిని గెలువలేను. శిఖండిని చంపలేను. మిగతావాళ్ళను నాకువదలి వారిద్దర్నీ మీరు గెలవండి. రేపు చూపుతాను నా వ్రతాపం నీకు-ఆ తరువాత మాట్లాడుదుగాని'' అంటాడు.

తొమ్మిదవ రోజు యుద్ధం ప్రారంభమయింది. కర్ణునికి కబురు వంపక భీష్మునె పెద్దగా ఉంచాడు దుర్యోధనుడు. రంగస్థలంమీద దుర్యోధనుడు మిగతావారితో భీష్ముని ఎదుట అంటాడు-భీష్ముడు పాంచాలులాడిగా గల వారిని జంపి పాండు పుత్రులను గెలువగలనంటున్నాడు. మనమంతా ఈయనకు బాగా లోడ్చదాలి అంటాడు. ఇది ఎంత అవమానకరమయిన ప్రదర్శనం భీష్మునకూ? ఆయన భిన్నుడయిపోయినాడు.

ఈ తొమ్మిదో రోజు యుద్ధంలో అభిమన్యుడు చాలా విజృంభించి కౌరవ సైన్యాల్ని తరుముతన్నాడు. ఎంతోమంది వచ్చి ఎదిరించి ఓడిపోతారు. దుర్యోధనుడు అతడిపైకి అలంబసుడన్న రాక్షసుణ్ణి పంపుతాడు. వాడు మాయలువన్ని చీకట్లు కల్పిస్తా భాస్కరాస్త్రం వేసి అభిమన్యుడు ఆ చీకట్లను తరిమివేస్తాడు. అప్పుడు ఎదుటివార నేకమంది యోధులువచ్చి ఒక్కొక్కడిగా అతనిమీద పడుతారు. అందరికీ అన్ని రూపులయినాడన్నట్లు అభిమన్యుడు యుద్ధం చేస్తుంటాడు.

వీరత్వం ఒకటి- ప్రారబ్ధం ఒకటి. అభిమన్యుడు తాను చంపబోయిన శత్రువు దుశ్శాసనుడని తెలియంగానే పెదనాయన (భీముడు) ఇతడ్ని చంపుతానని శవధం చేశాడు నే చంపివేస్తే ఎలాగ అని వదలివేసేవాడు. శకుని కనపడితే నకులుడు బాబాయి చంపుతానన్నాడుగదా నేనెలా చంపను అని వదిలేశేవాడు. ఇలా ఈ వాగ్ధానాలతో మనసు సతమతంచేసికొంటున్నాడు. ఇంతలో సాత్యకి సహాయం చేస్తాడు. ప్రేక్షకులకు సంభ్రమంతగ్గు తుంది.

అర్జునుడూ ద్రోణాచార్యులూ యుద్ధం సంకులంగా చేస్తారు. భీముడ్ని కళింగ పతిన్నీ భగదత్తుడున్నూ ఎదుర్కొంటారు. వెంటనే భీముడు రథం దిగేస్తాడు. గద తీసికొంటారు బెండాడుతూ నడుస్తాడు. భీమునకు ఆలా యుద్ధం చేస్తేనేగాని తమి తీరదు. ఉద్యతంగా యుద్ధం చేయగలిగేది రథం నూతుడు బాణాలు వీటి సహాయం తనకి లేకుండా ఉంటేనేననిపిస్తుంది. అప్పుడు ధర్మరాజుపైకి భీష్ముడు వెళ్ళి యుద్ధం

చేయడంవల్ల ధర్మరాజు కేకవేసి భీముని పిలుస్తాడు. ఆ కారణంచేత భీముడు అక్కడకు వెళ్తాడు.

కౌరవుల సేనలో 'గో'మనే శబ్దం పుట్టింది. భీముడు విజృంభణంతో గదవండువు చేస్తున్నాడు. కౌరవ సేనలు ధృతరాష్ట్రుని తిట్టుకొంటున్నారు ఈ యుద్ధం రాకుండ చేయనందుకు. ఇంతలో భీముని రథాన్ని తీసికొని సారథి వెతుక్కుంటూ వస్తాడు భీముని దగ్గరకు. అప్పుడు ఆరథాన్ని ఎక్కుతాడు భీముడు.

మిట్టమధ్యాహ్నమయింది. భీష్ముడు గ్రీష్మభానుడులా వేడెక్కిపోయి విజృంభించాడు. అనేక బలనంతరిని రూపుమాపుతున్నాడు. ఎదురు రాగలిగినవాడెవరూ కన్నదటల్లేదు. పాండవులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. రథికుల్ని హస్తీకుల్ని ఆశ్వికుల్ని అందర్నీ దునిమి పారేస్తున్నాడు భీష్ముడు.

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునిపిల్చి "చాళావా మన బలాన్నంతనూ కలంచి వేస్తున్నాడు భీష్ముడు. ఇప్పుడు నీవు నీదర్పం చూపవద్దా?" అంటాడు. అంటే అర్థం ఏ పాశుపతాస్త్రాన్నో వేయుమనా? అయియుండవచ్చు! అర్జునుడు మాత్రం అంజాయిస్తున్నాడు.

మళ్ళీ భగవద్గీత సమయంలోని విషాదం కదిలివచ్చింది అర్జునునకు. వెంటనే భగవంతుడి బోధకూడ వచ్చింది మనసులోకి. "నరే ఈ భీష్ముణ్ని పడగొట్టుతాను గాక పోనీ రథాన్ని" అంటాడు. రథం ముందుకు వెళ్తుంటే భీష్ముని బాణాలు వెనక్కుకొట్టుతున్నాయి రథవేగాన్ని. ఇంకెవ్వరూ అర్థం రావటానికి సాహసించటల్లేదు. శ్రీకృష్ణుడూ డెబ్బలు తింటున్నాడు-అంతే-ఒక్క శుణంలో క్రిందికి ఉరికినాడు శ్రీకృష్ణుడు. కౌరవ సేనలు ఆదిరిపోయినారు. ధరణీచక్రము గ్రక్కునన్ గదల భీష్ముని పైకి ఉరుకుతాడు శ్రీకృష్ణుడు. "చచ్చె చచ్చె" నన్నారు అంతా భీష్మునిగూర్చి. భీష్ము డుమాత్రం అంటాడు. "రా నాయనా! మహానుభావా! నాకు అదే మేలు నేనూ అదే కోరుతున్నాను" అంటాడు. అంటే తనకు రాత్రి దుర్యోధనుడి మూలంగా కలిగిన అవమానంవంటిది ఇక కలుగరాదని ఆయన ఆశయం అనిపిస్తుంది. ఇంతలో పార్థుడు వచ్చి కృష్ణుని చేయివట్టుకొంటాడు "కయ్యము సేయనేనని యకల్మషబుద్ధి ప్రతిజ్ఞచేసి నీవియ్యోచదప్పితేని ఆగమేమను" అంటూ వెనకనె పోతాడు. అర్జునుడి కళ్ళు చెమ్మగిలిపోతున్నాయి. భీష్ముడు వీరవిహారం చేస్తూ పాంచాలుని సేనను చలిచీమల్ని త్రొక్కి చంపినట్లుగా చంపేస్తాడు.

సూర్యుడస్త్రాదికి వెళ్ళే సమయానికి యుద్ధం చాలిస్తారు.

అనాటి రాత్రి కౌరవులు వెళ్ళి భీష్ముని పొగుడుతారు. పాండవులు తమ నైస్యం బురదలో దిగివచ్చిన గొడ్డులా ఉన్నదని గోల పెట్టుతారుట. అర్ధరాత్రి బయలుదేరి పాండవులు శ్రీకృష్ణుని మందిరానికి వెళ్ళి ఆ భీష్ముని రౌద్రమైన యుద్ధానికి భరించలేమంటారు. ధర్మరాజు యుద్ధం ఆపి తాను అరణ్యాలకు పోవటం మేలు అంటాడు. కాని శ్రీకృష్ణుని, ధర్మం తప్పని ఉపాయమేమైనా ఉంటే చెప్పాల్సిందని అడుగుతాడు. అందుకు కృష్ణుడు, "నీ తమ్ములు ఆత్యద్భుత బాహువీర్యం కలిగిన వారు. ఈ అర్జునుడు తెగువచేసి యుద్ధం ఉగ్రస్థి చేయకపోతే నేనే ఆ వనిచేసి గెలుపునిప్పిస్తాను చింత పడవద్దంటాడు.

ఇదంతా అర్జునుని ప్రోత్సహించడం. అవసరమైతే అతడి దగ్గరున్న దివ్యాస్త్రాలు వాడి భీష్ముని నిర్జింపుమని ధ్వని. ధర్మరాజు మాత్రం "అయ్యో నీవు యుద్ధం చేస్తావా. "కయ్యము నేయక తగు సాహాయ్యము నేయుదునన్న నీ మాటను నేను బూటకం చేస్తానా" అంటాడు. "భీముడు తనకు హతాన్ని చేస్తానని మాట ఇచ్చా"దని చెప్తాడు. ఆ భీష్ముని దగ్గరకు వెళ్ళాలనే ఊహ కనవస్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు వెంటనే ఆ వద్దతే మంచిదని చెప్పి ఆ అర్ధరాత్రివేళ ఎవరకూ తెలియకుండా భీష్ముని మందిరంలోకి వెళ్తారు. భీష్ముడు వీరినాడరించి, వచ్చిన కారణమడుగుతాడు. ధర్మరాజు తాము గెలిచే ఉపాయమేవో చెప్పుమంటాడు.

భీష్ముడు, యుద్ధంలోనూ ఈ బంధువుల వివాదాలతోనూ, దుర్యోధనుడి నిష్ఠురాలతోనూ బ్రతుకుమీద విసిగి తాను ఎలా యుద్ధంలో పడిపోవాలో ఆ ప్రక్రియ చెప్పేయాలనుకొన్నాడు. శిఖండిని ముందుంచుకొని యుద్ధం అర్జునుడు చేసేటట్లయితే ఆ నమయాన తాను ప్రతిగా యుద్ధం చేయడు గనుక అప్పుడే అర్జునుడు నిశితమైన బాణాలకు తాను పడిపోక ఏమవుతాడు గనుక అని ఉపాయం చెప్పాడు.

ఇది చిత్రమైన ఊహ. తాను చనిపోవాలని అనుకున్నాడు గనుక ఈప్రక్రియ చెప్పి దాని ప్రకారం నడిపిస్తున్నాడా లేక కేవలం ధర్మరాజుల మేలు కోసం తన శరీర త్యాగం చేశాడా భీష్ముడు అనేది ఇతిమిత్థిమని తెలియదు. దీనికి ఇంద్రునకు తన వెన్నుపూసలనిచ్చినట్లు ఇవ్వకచ్చునుగాక. అలా చేయలేదు. అలా ఇచ్చినట్లయితే దుర్యోధనాదులు కూడ బెను కాదనడానికి వీలు లేదు. ఆ ప్రభావం అర్జును బాణాలకే ఇవ్వటం చిత్రమైన విషయం.

ఇలా చెప్పిన తరువాత పాండవులూ శ్రీకృష్ణుడు ఆ అర్ధరాత్రి తిరుగు ముఖ మవుతారు. దోవలో అర్జునుని మకను మథనపడిపోతుంది. ఎత్తి పెంచిన తాతగార్ని ఎలా కొట్టడం అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు రాజధర్మం జ్ఞాపకం చేస్తాడు యుద్ధంలో చేరిన తరువాత కావలసినంత కర్తవ్యం ఉంటుంది యోధుడికి. అక్కడ అతడు చేసేపని నమాజానికి హితవయిన పని? స్వార్థం చూసుకొని యుద్ధం నుంచి తప్పుకొంటానని అనగలిగే పరిస్థితి లేదు. కౌరవుల్ని సర్వుల్ని జయిస్తానని మునుపు నువ్వు అన లేదా" అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునుడు ఒక ఉపాయం లోచిస్తాడు. శిఖండే భీష్ము నిపై బాణాలు వేస్తుంటే తాను ఇతర్లను కొట్టుతుంటే చివరకు శిఖండే భీష్ముని చంపే స్తాడుగాక అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు వెంటనే "ఆ పద్ధతి నడవదయ్యా. నీ చేతి బాణాలు తప్ప ఇతర్ల బాణాలు ఆయన శరీరాన్ని జొరవు సుమా! నీ ఉపాయం నెగ్గేదికాదు అంటాడు. అర్జునుడు నిట్టూర్చి అప్పటికి ఎలాగవుతుందోలే అంటాడు. అలా కుడి రాలకు వెళ్ళిపోతారు.

మరునాడు వదోరోజు యుద్ధం ఆరంభమవుతుంది.

పాండవులు శిఖండిని ముందునిలుపుకొని ఉంటారు. కురువీరులలో భీష్ముడు ముందువుంటాడు. భీష్ముడు అర్జునివైపు అర్జునుడు భీష్ముని వైపు పురోగ మించి యుద్ధానికి తలపడుతారు. శిఖండి కూడ భీష్ముని మీదకు బాణాలు వేస్తాడు. "ఆడదానివైపుట్టి మగవాడైన నిన్ను కొట్టనులే పొమ్మంటాడు భీష్ముడు. నేను మగవాడినే ననిపిస్తాను చూడు నీమీదయుద్ధం చేసి" అంటాడు శిఖండి. భీష్ముడు ప్రక్కకు తిరిగి పాంచాల సైన్యంమీదకు పురోగమిస్తాడు. దుర్యోధనుడు మళ్ళీ భీష్ముని హెచ్చరిస్తూ పాండవుల్ని కొట్టకుండా పోతావేమంటాడు. అప్పుడు భీష్ముడు "రాజా! పదివేలమందిని చంపుతానన్నాను చంపాను. ఇంక చేతి బలుపు తగ్గి నట్లుంది. ఇవాళ నేనో వాళ్ళో సాంతమవుతామనిపిస్తోంది. చూడు నా చేతి బలం ఎలా వుంటుందో" నంటాడు.

భీష్మునకు సహాయంగా కౌరవసేనలు అందరూ వస్తారు. శిఖండి అర్జునులకు సహాయంగా పాండవపతులంతావస్తారు పోరు మహా ఘోరమవుతుంది. భీష్ముడు విజృంభించి పాండవ బలాలను నాశనం చేయడం ఆరంభిస్తాడు. మధ్యాహ్నం సమయానికి భీష్మునకు ఆయానం వస్తుంది. ఇక శరీరం నుంచి తాను విడవడాల్సి ఉంటుందనీ అదేమేలనీ భావిస్తాడు. అతడు 'చావాలే' ననుకొంటేగాని చావనట్లుగా

వరాన్ని పొంది ఉండటం వల్ల తానిక చావడమే మేలనే భావం అతడికే రావడం నహజమైంది. అందుకని ధర్మరాజుకు వినవడేటట్లుగా అంటాడు. “ఇక మీరు శిఖండిని ముందుంచుకొని నన్ను కొట్టటం అవసరం సుమా” అంటాడు.

శిఖండి భీష్మునిపై బాణాలు వేస్తాడు భీష్ముడు ఇతర యోధులమీద అర్జునుని పైనా బాణాలు వేస్తాడు. దివ్యాస్త్ర మొకటి శత్రువులమీద వేయాలని భీష్ముడనుకొని చూడంగానే శిఖండి అవుపడతాడు. వెంటనే అస్త్రం వేయడంమానుతాడు. ఇంతలో విరాటుని తమ్ముడయిన శతానీకుడ్ని చంపేస్తాడు. వెంటనే భీష్మునికి ఉత్సాహం విజృంభించి కాలానలుడై పోతారు.

శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని ప్రోద్బలం చేస్తాడు. శిఖండిని అర్జునుడు ప్రోద్బలం చేస్తాడు. అర్జునుడు ఎంతసేపటికీ భీష్ముని విల్లు విరుగగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఆయన వేసిన బాణాలను ఖండించే పని చూసుకొంటున్నాడు. శిఖండి బాణాలు వేస్తుంటే భీష్మునికి తగులునే ఉన్నయికాని వాటికి ఆయన్ను నొవ్వజేసే వసలేక పోయింది. అర్జునుణ్ణి మళ్ళీ కృష్ణుడు ప్రోద్బలం చేస్తాడు. ఒక క్రమానికి శిఖండిని ముందుంచుకొని అర్జునుడు తీవ్రమైన బాణాలతో భీష్ముని విల్లుని విరుగగొట్టి ఆయన ఇంకో విల్లు తీసికొనే లోగా వళ్ళు తూట్లు కొట్టుతాడు. భీష్ముడు తనకు తగిలేవన్నీ శిఖండి బాణాలనుకొన్నాడు కొంతసేపు. కాని అవి ఇంత తీవ్రమైన బాధను కలుగ జేయవు కదా అనుకొని అప్పుడు ఓహో అర్జునుడు నా విల్లును మళ్ళీ మళ్ళీ విరుగ గొట్టి నా వళ్ళుగూడ తూట్లు చేస్తున్నాడు సుమా : అనుకొన్నాడు. ఇక మనం ఈ శరీర జన్మను చాలించటం యుద్ధంలోవడిపోవటం మంచిది అనుకొంటాడు. అకాశం మీది దేవతలు అందుకు నమ్మించారు కూడాను. ఆ సంగతి ఆయనకూ సంజ యునకూ మాత్రమే తెలిసింది.

భీష్ముడప్పుడు దుర్యోధనునితో దుశ్శాసనునితో అంటాడు. ఈ బాణాలు అర్జునునివి. శిఖండివికావు. ఇవి ఆశనిపాలాలు. యమునిద్దకు తీసుకొనిపోయే బాణాలివి. ఇలా అంటోనే అర్జునునిపై బాణాలు వేశాడు భీష్ముడు శక్తిని వేశాడు. వాటన్నిటినీ అర్జునుడు తిరోగమింప జేశాడు భీష్ముని విల్లు విరిగిపోయింది. కత్తి దాలూ తీసికొని ఉనికి వస్తున్నాడు. అర్జునుడు హెండవ బలాలను ప్రోద్బలంచేస్తాడు, వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెళ్ళి భీష్ముని పొడవండి అంటాడు. వారంతా ముందుకువచ్చి ఒక్కసారి చుట్టుముట్టి భీష్ముని శరీరంలో ఎడంలేకుండా అస్త్రశస్త్రాలతో పొడు

స్తారు. భీష్ముడు నేలకు వ్రాలిన క్షణాన అయన శరీరానికి గుచ్చుకొన్న బాణవరం వరే అయనకు ఆధారమై ఉండిపోయింది. మహామహుని ప్రతాప కాంతికి మబ్బు కలిగింది.

దేవతలంతా “అయ్యో కప్పుడు దక్షిణాయనంకదా! పుణ్యాత్ముడయిన ఇత డిప్పుడు మరణిస్తే ఎలాగన్నారు. భీష్ముడు అది విని ఉత్తరాయణం వచ్చేదాకా నా ప్రాణాలు ఈ శరీరంలోనే అపి ఉంచగలనంటాడు.

మొత్తం యుద్ధం ఆగిపోయింది. నూర్యుడు కూడ పశ్చిమాద్రికి వెళ్ళి మొఖం జేవిరించుకొని నిలుచున్నాడు. పాండవులూ కౌరవులూ వచ్చి నిలిచిపోతున్నారు. కండ్లనుండి సంతత భారాపాతంగా అశ్రుకణాలు ప్రయాణిస్తున్నాయి. అది ఒక మహా సంఘటన. జరుగరానిదనుకొన్నది జరిగిపోయింది. ఎవరితప్పు ఇది? ఎవరికున్నది ఈ సంఘటన కాకుండా అడ్డుకొనే శక్తి? ఇది ఒక మహామారుతంవంటి కాల మాహాత్మ్యం. ఎవరు వద్దన్నా ఆగేదికాదు. ఎవరు దుఃఖించినా మగిడేదీకాదు.

కాలం అలా వెళుతుంటే ఇలా అది అయిపోవటమనేది ఒకటే సంఘటన. దానిని ఎలా ఆపగలిగేవారు లేరో ఈ భీష్ముని పతనం అనేదికూడా అలాగే అకాల గమనంలో ఒకానొక భాగం. పదిరోజుల యుద్ధంలో ఒకప్పుడు వీరూ, ఇంకొకప్పుడు వారూ గలిచిపట్లు అవుపడ్డారు అని చెప్పుకోగలమేకాని ఆరోజు ఆరంభానికి ముందే ఏనువుతుందో తెలిసికోకలిగిన వారెవరూ ఉండరు.

మన జీవితమూ అంతే, ఇవాళ ఎన్నో మంచిపనులు చేస్తున్నామని కనీసం ఆరంభించామని సంతోషిస్తాం. కాని లేపు చేసిన పనంతా ఏమంతమేలు కూర్చ లేదని పైగా దుఃఖాన్నే తెచ్చిందని అనుకొంటాము, దుఃఖిస్తాము. ఈ సుఖం ఈ దుఃఖం అలలు అలలుగా నిరంతరం రావటం జీవితంలో ఎవరి జీవితంలోవారు విమర్శించి చూడటంవల్ల తమ జీవితం ఈ విశ్వంలో ఎంతటి చిన్నదై నదో లేదా ఈ విశ్వంలో అవశంగా భాగమై వెళ్ళిపోతుంటుందో అర్థమవుతుంది. వేదాంత విషయం ప్రత్యేకంగా చదివి తెలిసికొంటే కేవలం బుద్ధికి కొంత పరిశ్రమ అవుతుంది గాని— ఎవరి జీవితం వారు ఈ సుఖ దుఃఖాలు ప్రోవుగా తప్పనిసరిగా విశ్వంలోని భాగమై వెళ్ళిపోతుండేదిగా విమర్శచేసి అనుభూతి చేస్తేనే తప్ప— బుద్ధికి మించిన స్థాయిలో అనుభూతికాదు.

అందుకే ఈ భారత కథలో తాదాత్మ్యం చెంది ఆ కౌరవ పాండవులలో ఒకడై చదువరి అనుభూతులను పొందుతుంటే కలిగే వేదాంతానుభూతి, తేజలం పుస్తకం వట్టుకొని వేదాంత విషయం చదివేవారికి కలుగదని అనిపిస్తుంది. కాని అలా కలిగిన అనుభూతిని మళ్ళీమళ్ళీ తలచి జ్ఞాపకముంచుకోకపోతే అది తేజలం పురాణ వైరాగ్యమని అనడం మామూలు కాని దాని ప్రభావం దానిదన్నకనీయే మర్చిపోరాదు. వ్యాస మహర్షి మహాభారతాన్ని వేదప్రయోజనం అని అంటూ చెప్పుకొని రచించాడు మోక్షసాధన చెప్పడమే అయిన వృత్తి. ముక్తి అనేది నిర్వృతి తత్త్వం వల్ల రావల్సిందే. భీష్మునిలోని అనమగ్ర కర్మమార్గ వృత్తిని శ్రీకృష్ణుడు తర్జించాడని అర్థం. అందుకే భగవద్గీతలో కర్మచేస్తూ 'అనత్తత' చెప్పి జ్ఞానం అనుసంధానం చేయుమన్నది. భీష్ముని మూడోలోకా యుద్ధంలో అతని శ్రీకృష్ణుడు తర్జించాడు. సుదర్శనం చూపించాడు. భగవద్గీతలోని భావం అప్పుడప్పుడూ - కర్మిష్ఠికి అవగతమయినా అది నిలువదు. భీష్ముడు మళ్ళీ నిర్వృతిచేసాడంటే అర్థం అదే. ఇతే నివృతితత్త్వం వచ్చి పూర్తిగా అతనిని చాలా అనిమనకు నందేహం రావటం కద్దు. అలా జరుగదు. నిర్వృతితత్త్వం అలా ఉండేదేగాని ఆవరించాలని ఆశించేదే కాదు. నిరాయుషుజ్జీ అది శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడని మరీ యుద్ధంలో చేరటం వల్ల సూచింపబడింది ఇది.

దక్షిణాయనంలో పతనమైన భీష్ముడు, పతనమైనప్పుడు సూర్యుడు జ్ఞానాన్ని ఆర్జించి ఆ తరువాత ముక్తినిొందినాడు అని అర్థం. కర్మకు మించి మోక్షానికి వచ్చినప్పుడు భీష్ముడు వానితో అహంకార మమకారాలు మురిచి మురిచి. వీరలు కోవలసింది అంటాడు అది జ్ఞానబోధ. అంభియ్య ఇది ముందే భీష్ముడు జ్ఞాని అయినాడనటానికి వ్యాసుడు ఇలా కథను మలచాడు. ఇది పాండవులందరి తెప్పించి త్రాగాడంటే - జలం అనేది మాయకు ప్రతీక మాయకు ప్రతిరోధికాకని బోధ.

శిఖండివల్ల చచ్చాడేమిటనిపిస్తుంది - అంతవాడప్పుడు చాలా దాదాపు అప్పగిడి వట చచ్చింది శిఖండివల్లనట! దీనిర్థం 'శ్రీ' పురాణానికి సంబంధించిన శిఖండి పుస్తకం సుప్రసిద్ధమేగాని వ్యాసుని పూర్వయం అనిపిస్తుంది.

ఇంతకూ కథ ఏమంటే - ఇలాంటి స్థితిలో భీష్ముడు ఉన్నప్పుడై చది

వున్నాడు

మహాభారత కథలు

ద్రోణ పర్వము - ప్రథమాశ్వాసము

1. ద్రోణాభిషేకము

నంజయుడు ఐదురోజుల తరువాత మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుని కలిశాడు. యుద్ధ సమాచారం చెప్పటం ఆరంభించి, క్రిందటిసారి నేను వచ్చి భీష్మవతన విషయం నీకు చెప్పి యుద్ధ రంగానికి వెళ్ళేటప్పటికి, కౌరవులు కర్ణుని పిలిపించారు.

కర్ణుడు భీష్ముని పతనానికెంతో చింతించి కౌరవులకు దైర్యం చెప్పి తానూ భీష్మునితో నమంగా యుద్ధం చేస్తానని మాట చెప్పి యోధ వేషం ధరించాడు. దాంతో అంతా సంతోషిస్తారు. ఆ తరువాత కర్ణుడు రహస్యంగా భీష్మునిచేరి నమస్కరించి, “మహానుభావా! ఆశీర్వాదించు. సచ్చరితుడవైన నీకు ఇలాంటి స్థితి రావలసిందికాదు. నీమాదిరిగా యుద్ధం చేయగలవాడున్నాడా? కృష్ణార్జునులక అనిలానలులుగా రెచ్చి కురు బలాలను కాల్చేస్తారు బహుశ. నేనైతే, ఆ మహాశివుని గెల్చి వచ్చిన అర్జునుడి భుజగర్వాన్ని అణగించాలనుకొంటున్నాను. అందుకు నీ దయ కావాలి” అంటాడు. భీష్ముడాశీర్వాదించి “కౌరవులకు నీవే ప్రోపు, ప్రాపు, కాపు కావలసింది” అంటాడు.

కర్ణుడు ప్రాణాయామ యోగానికి ప్రతీక. భీష్ముడు కర్మయోగి. ప్రాణాయామ సమయంలో మాత్రమే ఉన్నతి నందే కర్ణుడు కర్మిష్టియైన భీష్మునకు నమస్కరించడమనే ఘట్టాన్ని వ్యాసుడు వర్ణించటం, ప్రాణాయామ యోగంకంటే కర్మయోగం గొప్పదనే సూచన కోసమేననిపిస్తుంది.

కర్ణుడు యుద్ధ రంగానికి రాగానె దుర్యోధనుడు కర్ణునితో ఇకముందు సర్వ సైన్యాధిపత్యం ఎవరికియ్యాలి అనే సంప్రదింపు చేస్తాడు. “నీవే ఉండాలి” అని అనలేదు. నిబ్బరుడైన కర్ణుడు ద్రోణుని సర్వసేనాపతిగా చేయాలిందని సలహా నిస్తాడు. వెంటకే ద్రోణునికి సైన్యాధిపత్యమిస్తారు. హఠాత్తుగా కలిగిన ఈ పదపీ ప్రాప్తికి ద్రోణుడు సంతోషించి దుర్యోధనుని “ఏదైనా వరం కోరుకొ” మ్మంటాడు.

దుర్యోధనుడు కోరుకొన్న వరమేమంటే “ధర్మరాజును ప్రాణాలతో పట్టి తెచ్చి తనకీయాలి అని. ధర్మరాజును చంపివేయమని ఎందుకు కోరలేదు. అందుకు కారణం అలా చంపితే భీమార్జునులు కోపించి కౌరవుల్ని నలిపి నశింపజేస్తారనె భయం! అని దుర్యోధనుడె చెప్తాడు. ధర్మరాజు పట్టుబడితే అతడిచేత మళ్ళీ మాయా జూదమాడి రాజ్యం గెలుచుకోవాలని ఊహట! పోనీ పంచపాండవుల్ని చంపుమందా మంటే శ్రీకృష్ణుడు కోపించి తమను చంపి రాజ్యం కుంఠికిస్తాడని భయం!

మానవుడి ఊహలు ఎంత సంకీర్ణమై ఉంటాయి!! అప్పుడు ద్రోణుడు, “అర్జునుడు ధర్మరాజును సంరక్షిస్తున్న కాలంలో మాత్రం అది అసంభవం! మిగతా సమయాల్లో ధర్మరాజు యుద్ధరంగం నుంచి పారిపోకుండా ఉంటే పట్టితెచ్చిస్తాను” అన్నాడు. దుర్యోధనుడు నరేనని ఈయన ప్రతిజ్ఞను వెంటనే అందరకూ ప్రకటించి చెప్తాడు.

ఈ ప్రతిసంగతి పాండవులకూ తెలుస్తుంది. అందుకని ఈ యుద్ధంలో నర్వసాధారణంగా అర్జునుడు ధర్మరాజును కాపాడుతూనే ఉండాలి- అని వారు తీర్మానం చేసికొంటారు. ఇంతకూ ఈ నాల్గు రోజుల వర్యవసానం-ధర్మరాజునుపట్టి లేవటం కుదరకపోగా ద్రోణుని ధృష్టద్యుమ్నుడు చంపేశాడు అని సంజయుడు చెప్పాడు. ఈ సంగతి ధృతరాష్ట్రుడు విని మూర్ఛపోతాడు. ఉవచారాలయిన తరువాత లేచి యుద్ధవర్ణనం చెప్పవలసిందని సంజయునడుగుతాడు. సంజయుడు చెప్తున్నాడు:

యుద్ధం ముమ్మరంగా ప్రారంభమైంది. ఆనాడు కౌరవనైన్యం కర్ణునిచూచి కళకళలాడుతోంది. ద్రోణుడు పురోగమించి విజృంభిస్తున్నాడు. అర్జునుడెదుర్కొన్నాడు. పోరు ఘోరమయింది. నెత్తురు ప్రవహిస్తోంది ఆ ప్రవాహంలో పీనుగులు కొట్టుకొస్తున్నాయి!

ఒకప్రక్క ధర్మరాజు యుద్ధం చేయడం చూచి ద్రోణుడు ఆయనపైకి రథాన్ని తోలీస్తాడు వెంటనే పాండవ సేనలోనివారు అడ్డుకొంటారు. ద్రోణుడు వ్యాఘ్ర రత్నాక్షి సహ సేనుజ్ఞీ చంపేస్తారు ఇతర్లను చిక్కుల్లో పడేస్తాడు. చివరకు ధర్మరాజును చేరుతాడు. అంతా ధర్మరాజు పట్టుబడిపోయినాడనె అనుకొన్నారు. ఇంతలో భూమి దవదడలాడింది. జాజాల వర్షం తరుముకొంటూ వస్తోంది. ఆ వెనక కృష్ణార్జునుల రథం వచ్చిపడింది. కౌరవులెంతోమందివచ్చి కలబడ్డారు. నైనికు

లసంఖ్యాకంగా చచ్చిపోతున్నారు. రక్తనదంలో మునిగిపోతున్నారు. ధర్మరాజును చెఱపట్టటం అనంభవమయిందానాటికి, సంధ్యా సమయానికి యుద్ధం ఆపేశాడు. “ధర్మరాజును పట్టకపోతివె” అనే ప్రశ్నకు ద్రోణుడు దుర్యోధనునితో “అర్జునుడు వచ్చినా మాత్రమే” మనుకొన్నానుగాని, అది సాధ్యంకాని పని అని తెలిసిందన్నాడు. ఇప్పటికీ వదలకొండు రోజుల యుద్ధమయింది.

2. సంశప్తకుల ఆటంకం

అర్జునుని ధర్మరాజువద్ద లేకుండా చేయడం. కౌరవుల కర్తవ్యమయింది. త్రిగర్తులు సంశప్తకులూ కలిసి పెద్ద సైన్యమై దూరంగా ఎక్కడో నిల్చి అర్జునుని సవాలుచేసి పిల్చేటట్లా అక్కడకు వెళ్ళి అర్జునుడున్నప్పుడు ద్రోణుడు ధర్మరాజును వెదకి పట్టుకొనేటట్లా ఏర్పాటు చేసికొంటారు. ఆ మరునాడు అలా దూరంగా వెళ్ళి నిల్చి అర్జునుని రమ్మని పిలుస్తారు త్రిగర్తులు. అర్జునుడు ధర్మరాజును వదలటానికి ఇష్టపడకపోయినా ఈ సవాలుకు సమాధానమివ్వకపోవటం సరికాదని, సత్యజిత్తు అనే నమ్మకమైన యోధ ప్రముఖుని ధర్మరాజుకు కాపుడించి, అతడు చచ్చినదాకా రక్షింపగలిగినవాడనీ, ఒకవేళ అతడు యుద్ధంలో చనిపోయే పరిస్థితిలో ధర్మరాజు తిప్పుకొని యుద్ధరంగంనుంచి తొలగవలసిందే కాని ద్రోణునితో తలపడరాదనీ ప్రార్థించి, చివరకు ఆయన అనుజ్ఞను పొంది త్రిగర్తులను సమయంచడానికి వెళ్ళాడు.

అర్జునుడు దేవదత్తం ఊదంగానే త్రిగర్తుల గుండెలవిసినయి. పోరు మోరమయింది. ఆ త్రిగర్తులతోపాటు, కృష్ణుడు తనకు, బదులుగా పదివేలమంది నారాయణ గోపాలురు తన సమాన బలులు ఉన్నారనీ వారిని దుర్యోధనునకు ఇచ్చాడనీ ఎవరిగురించి చెప్పారో ఆ నారాయణులుకూడ అక్కడఉండి పోట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు చాల పట్టుదలతో పోట్లాడుతున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు తనకు త్వష్టయిచ్చిన మహాస్త్రం వేస్తాడు. దాని ప్రభావంవల్ల వాళ్ళల్లో వాళ్ళే కొట్టుకు చస్తారు. వాళ్ళకు శరీరబలమేగాని బుర్రలేదని శ్రీకృష్ణుని అర్థమేమో. బుద్ధి తానుంచుకొని బలం మాత్రం దుర్యోధనునికివ్వదలిచాడనిపిస్తుంది. సూత్రదారి ఆ ప్రభావం తగ్గినమీదట సంశప్తకులు ఒక్కసారిగా వచ్చి అర్జునుని చుట్టుముట్టతారు. అంతా ఇంకేముంది అర్జునుడు చచ్చాడు చచ్చాడ”న్నారు. శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడు వెనక్కు చేరగిలబడి బిగ్గరగా “ఎక్కడున్నావయ్యా అర్జునా అంతా చీకచైనట్లుంది వీళ్ళంతా పైనబడేట

వృత్తికి బిగ్గరగా మాట్లాడు బ్రతికున్నావనైనా నాకు తెలుస్తుంది" అంటాడు. అర్జునుడు ఏమిటియన మనిషిలా అరుస్తాడు భగవంతుడైకూడ అనుకుంటాడు. అగ్నేయాస్త్రంవేసి శత్రు సంహారం ఆరంభిస్తాడు. అప్పుడు అందరకూ ఆదీప్తిలో కృష్ణార్జునులవువడతారు.

ఒక్కడ ఇలా జరుగుతుంటే ధర్మరాజు సేనపై దుర్యోధనుడు దండెత్తుతాడు. ఏనుగులు గుర్రాలు తెగిపడుతుంటవి. క్రిందబడిన శరీరాల మీదుగా రథాలుపోవడం వల్ల శరీరాలు తునిగి తునిగి పచ్చడి పచ్చడి అవుతున్నాయి. చివరకు ద్రోణుడు ధర్మరాజుపైకి ఉరుకుతాడు. కాని సత్యజిత్తు అడ్డంవచ్చి బాణాలతో ద్రోణుని నొవ్వగొట్టుతాడు ద్రోణుడు ఉగ్రుడై సత్యజిత్తు తలకాయను దొల్లచేసి ధర్మరాజు దులమీదకు పోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ధర్మరాజు తప్పుకొని పారిపోతాడు. మత్స్యరాజు తమ్ముడు ద్రోణుడికి అడ్డంవచ్చి ప్రాణాలు కోల్పోతాడు. ఆరోజు ద్రోణునకు అడ్డంగా యుధామన్యుడు ఉత్తమౌజుడు, వదానుడు, శిఖండి ఇంతమందివచ్చి ఎదుర్కొంటారు. ధర్మరాజును ధృష్టద్యుమ్నుడు దగ్గర ఉండి రక్షిస్తున్నాడు. ఒకప్రక్క భగదత్తుడు తన ఏనుగుతోవచ్చి పాండవ సైన్యాలను కలగించివేస్తాడు. భగదత్తుని ఆ ఏనుగు దశార్హభూరమణుని ఏనుగునూ, భగదత్తుడా రాజునూ చంపేస్తారు. భీముడు అభిమన్యుడు, సాత్యకి ద్రోవదేయులు చేకితానుడు ఇంతమందిన్నీ ఆ సుప్రతీకాన్ని కొట్టి చంపలేకపోతున్నారు. పాండవుల సైన్యం పారిపోవటానికి ఉంకిస్తున్నది.

త్రిగర్తులతో ఎక్కడో యుద్ధంచేసే అర్జునునకు సుప్రతీకపు విజృంభణం వినపడుతోంది. వెంటనే శ్రీకృష్ణుని అక్కడకు రథాన్ని త్రిపుమంటాడు ఎందుకంటే ఆ సుప్రతీకము దేవతలది. దానిమీద మహావ్రతస్థాయి పనిచేయవు. తనకీ అది లొంగాలి. అందుకే అటు రథాన్ని నడవవలసిందంటాడు. త్రిగర్తులనెలా వదలటం? ఒక్క ఊణంలో వీళ్ళని మట్టుబెట్టేస్తున్నాను చూడుమని గాండీవ శబ్దాన్ని అవిచ్ఛిన్నారావంగా వేసి బాణాలు వేసి వారినందరనూ నాశనం చేస్తాడు. ఇంకా మిగిలింది సుశర్మ మొదలైనవారు.

రథం రెండోవైపుకు త్రివృంగానే వాళ్ళు ఆరవడం ఆరంభించారు మమ్ములను గెల్చి వెళ్ళవలసిందని. అర్జునుడు విసిగి కోవంతో సుశర్మను మూర్చగొట్టి, "పోనీ, పోనీ రథాన్నని" తొందర పెట్టుతాడు. రథం వెళ్ళిపోతుంది ధర్మరాజులున్న యుద్ధ రంగానికి.

రావడంలోనే భగదత్తు అర్జునునిపై కేంద్రీకరించి యుద్ధంచేశాడు. సుప్రతీకం ఒక్కసారిగా వేగంగా అర్జునుని రథంవైపు వచ్చింది. కృష్ణార్జునులపని ముగిసిందన్నారు అంతా. కృష్ణుడు రథాన్ని చిటుకులో తప్పించాడు. ఆ సుప్రతీకం ఆ వేగానికి వెళ్ళి నైన్యంమీద పడిపోతుంది. భగదత్తుడు చాల కోపించి, వైష్ణవాస్త్రిన్ని అభిమంత్రించి వేస్తాడు. వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు లేచి అర్జునునకు అడ్డంవచ్చి తన హృదయం చేతులూచాచి అడ్డుకొంటాడు. ఆ వైష్ణవాస్త్రం తన గుండెలకు తగిలి అలా ఒక పుష్పహారంగా అయిపోతుంది.

అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు. “కృష్ణా నీ వెందుకు ఈ వనిచేశావు? నీవు నాపై కరుణా విశేషం కలవాడివికనుక సారథిగా ఉన్నావు. నీకు నేను అడ్డు రావలసిన వాడనుగాని నాకుగాను నీవు అలాంటివని ఎందుకు చేశావు? అంటాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు. విష్ణువును భూమి నంతోష పెట్టినప్పుడు విష్ణుమూర్తి భూమి కుమారుడు వైష్ణవాస్త్రిన్ని ఇచ్చాడు ఒకప్పుడు. ఆ అస్త్రం ఇప్పుడీ భగదత్తుడి దగ్గర ఉన్నది. దానిని నేను తప్ప ఇంకెవ్వరూ భరించలేరుగనక అలా చేశాను అంటాడు. నరకాసురుని కొడుకే భగదత్తు. నరకాసురుడు భూమికుమారుడు భూమి కుమారుడు కనుక అతడికి ఈ అస్త్రం వచ్చింది. “ఇక కొట్టు ఈ భగదత్తుని” అంటాడు కృష్ణుడు.

అర్జునుడు తీవ్ర బాణంలో సుప్రతీకాన్ని ముఖంమీద కొట్టంగానే అది పడి పోయి చస్తుంది. వెంటనే భగదత్తుని తలను డొల్లగొట్టేస్తాడు అర్జునుడు. యుద్ధం మిగతావారితో సాగుతూనే ఉంటుంది. అందులో అర్జునునిచేత శకుని తమ్ములయిన వృషకుడూ, అచలుడూ చచ్చిపోతారు. శకుని పారిపోతాడు.

ద్రోణుడు ఎటువెళ్ళితే అటుకల్లా దృష్టద్యుమ్నుడు వెళ్ళి అడ్డుకుంటున్నాడు. అశ్వత్థామ నీలడనే రాజును చంపేస్తాడు. ఆ సమయానికి శంశవక్తలూ నారాయణ గోపాల బలాలూ బ్రతికి మిగిలియున్నవారు వచ్చి చేరుతూ “మేమేం ఓడిపోయినా మనుకున్నావా” అంటూ ప్రగల్భాలు వలుకుతారు. వాళ్ళని అర్జునుడూ భీముడూ కూడ చెదరగొడతారు. భీముని, బాహ్లికుడు అశ్వత్థామ మొదలయినవారంతా ఎదుర్కొంటారు.

ఈ సందర్భంలో అర్జునుడు ఆ సంశవక్తులను చావగొట్టి నారాయణ గోప కుల్చి కొట్టి మహావేగంలో వస్తాడు భీమునికి సహాయంగా. ఇద్దరూ కలిసి ద్రోణుని

వైపు దారితిస్తారు. కౌరవులనే 'గో'మని గోలపెట్టుతూ "కర్ణా కర్ణా" అని కర్ణుని తలుస్తారు సహాయంకోసం.

కర్ణుడు వెంటనేవచ్చి అర్జునుని ఎదుర్కొంటాడు. మహాయుద్ధం నడుస్తుంది. మధ్యలో ఎందరో చచ్చిపోతారు. కర్ణుని తమ్ములు ముగ్గురు చచ్చిపోతారు. అప్పుడు భీముడు మళ్ళీ తన రథం దిగి గదతో బయలుదేరుతాడు. ఎంతోమందిని చేదించుతూ పోతాడు కొంత నేవటికి ప్రౌఢ్యగుంకిందని యుద్ధం చాలిస్తారు అనాటికి.

మరునాటి యుద్ధంలో దుర్యోధనుడు ద్రోణునకు మళ్ళీ ధర్మరాజును పట్టివ్వడానికి ప్రయత్నమేమిటంటాడు. అందుకు సంశ్లేష ప్రకటన మళ్ళీ తాము అర్జునునితో పోరాడానికి తీసికునిపోయేట్లు పన్నాగం చేశామని చెప్పి, అనా దుపద్మవ్యాహంలో అభిమన్యుని చంపేశారని సౌజయ్యుడు ధృతరాష్ట్రునకు చెప్తాడు.

3. అసమగ్ర జ్ఞానయోగ విలీనము

ద్రోణుడు అసమగ్రజ్ఞానానికి ప్రతీక. ఎందువల్ల అసమగ్రమంటే - దుర్వ్యక్తులకు తోడ్పడటంచేత. కర్ణుడు అసమగ్రయోగానికి ప్రతీక. కర్ణుడు ద్రోణునే సర్వసైన్యాధిపతిగా చేయుమనడంవల్ల ప్రాణాయామయోగంకంటే జ్ఞానమే గొప్పదన్న నూచన వ్యాసమహర్షి ఇవ్వదలచినాడనవచ్చు.

ద్రోణుడు అష్టాంగయోగానికి ప్రతీక అయిన ధర్మరాజును వట్టుతానంటూ అర్జునుడు (అనగా ఋజుమార్గవర్తియై నిర్వృతి తత్వమైన శ్రీకృష్ణునితో చేరినవాడు) లేకున్నప్పుడేననటం గమనీయమైన విషయం. ఋజుమార్గుడై నిర్వృతి తత్వాన్ని ఆరాధించేవానికి అసమగ్ర జ్ఞానయోగిచేగాని అసమగ్ర ప్రాణాయామయోగిచేగాని విఘ్నం కలగదని బోధ. ఋజుమార్గవర్తికాని వానిని మాత్రమే అసమగ్ర జ్ఞానం లేదా యోగం తామసిక వృత్తిలోనికి దింపివేయగలదని హెచ్చరిక.

అర్జునుని త్రిగర్తులు దూరంగ తీసికొనిపోయినారనటంలో చిత్రమున్నది. త్రిగర్తులంటే త్రిపుటీయోగ సాధనకు ప్రతీక. ఈ సాధన తత్కాలానికి శాంతినిస్తుంది. ఆ తరువాత మళ్ళీ ఐహికంలో దిగడమే అవుతుంది. అశాంతి నిలుపుకోడానికి ఋజుప్రవర్తనం, నిర్వృతితత్వకు నూచన, ఆకర్షణం ఆవసరం. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ సహాయంతో వారిపైకివెళ్ళకమనేది ఆ సాధనకు నూచన.

ధర్మరాజు అష్టాంగయోగానికి ప్రతీక. అతడు పారిపోయినాడుట. ఆ సమయాన గరుడవ్యాహం వన్ని ఉన్నారట. ఆయన అందులో చేరక పారిపోయినాడు. గరుడ అంటే వేదమని అర్థం. వేదంలో పూర్వమీమాంస కర్మచేయడం. ధర్మరాజు అలా చేస్తూ ఉంటున్న వాడయినా తాను తనను రక్షించుకొనే ప్రయత్నంలో మామూలు కర్మకాండను వదిలి నిర్వృతితత్త్వం వైపు మనసు మళ్ళించి వెళ్ళాడని బోధ. నిర్వృతితత్త్వ ప్రాధాన్యం గమనీయం.

ఇది ప్రథమాశ్వాసం.

卐卐卐

మహాభారత కథలు

ద్రోణ పర్వం - ద్వితీయ అధ్యాయం

అభిమన్యు వధ

పదమూడవరోజు యుద్ధంలో కౌరవులు పద్మహ్యాహాన్ని వహ్నాడు. అర్జును డెక్కడో యుద్ధం చేస్తున్నాడు.

పద్మహ్యాహాన్ని చేదించడం ఒక్క అర్జునునికే తప్ప ఇంకెవరికీ తెలీదు. అభిమన్యునకు మాత్రం లోనికి చొచ్చుకొనిపోవడం వరకూ తెలుసు. ఈ హ్యాహాన్ని చేదించటానికి ధర్మ భీమ నకుల నహదేవులకు దోవ ఎక్కడో తెలియదు. అందుకని అభిమన్యుని పిలిచి పద్మహ్యాహాన్ని చేదించి లోనికి జొరబడవలసిందంటారు. వెంటనే పాండవులు అనుసరించి వచ్చి లోవల అభిమన్యునకు సహాయంగా ఉండాలనుకొంటారు.

అభిమన్యుడు దోవకనిపెట్టి వాకిట్లో ఉన్న ద్రోణ సైన్యపుల్ని దాటి లోపలకు పోతారు. వారూ అతణ్ని పోనిస్తారు. పాండవులు అనుసరించడానికి వ్రయత్నం చేసినా సైన్యపుడు అడ్డుపడ్డాడు. అతణ్ని జయించడం పాండవుల కెవరికూ సాధ్యంకాదేదు. అలాకావడం ఆశ్చర్యమైన విషయం. భీముడుకూడ ఏమీ చేయలేకపోవడం చిత్రం. కాని దీనికి దైవికమైన కారణం ఉంది.

సైన్యపుడు అరణ్యవాసంలో గంధర్వులచేత ఒడించబడి, అర్జునునిచే ఒడించబడిం తరువాత సిగ్గుపడిపోయి రుద్రునిగూర్చి తపస్సు చేస్తాడు. దుష్టుడు వ్రతశుడం కాంగానే పాండవుల్ని జయింపగలిగే వరం ఇమ్మంటాడు. దుష్టుడు మూలం అది యథాతథంగా కుదరదనీ ఒకే ఒక్క రోజున అర్జునుడుగాక మిగిలిన పాండవులను జయించగలవుగాక అనీ-వరమిస్తాడు. ఆ వరం ఈవాడు ఉపయోగించుకొన్న వాడై పద్మహ్యాహంలోకిపోయే వాకిలివద్ద నిలచి వారిని అడ్డుకొంటాడు సైన్యపుడు.

లోవలికిపోయిన అభిమన్యుడు మహాశక్తి కలిగినవాడుకావటంవల్ల అందణ్ని ఎదిరించి నొవ్వగొట్టతాడు. ఏనుగుణ్ని గుడ్డాల్ని రచాల్ని ఎడగొట్టుతున్నాడు. దుర్యోధనుడు, కృపడు అశ్వత్థామ, కృతవర్మ, శౌమపత్రి, శబ్యుడు. శకుని ద్రోణుడు అంతా ఒక్కసారి ఎదుర్కొన్నాడు.

ఈ సమయంలో ధర్మరాజును పట్టితేవాలనే కాంక్షకంటే ఈ నన్నిపాతం లాటి అభిమన్యుని ఎలా చంపేయాలనే కాంక్ష-అత్యవసరమై-కౌరవుల మనసులనా క్రమించింది. అందుకని అలా తహతహలాడి అతడిపైకురుకుతున్నారు.

సురలు సిద్ధులు అభిమన్యుని యుద్ధం ఎంతో మెప్పుదలతో చూస్తున్నారు. అందరి మధ్యనూ ఉండి అందరినీ జయిస్తూ ఒక్కొక్కడి బింకం-ఊడగొట్టూనే ఉన్నాడు అభిమన్యుడు. ఎదురువచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓడి శృంగభంగమై వెళ్ళి పోతున్నారు. దుశ్శాసనుడు ప్రగల్భాలు గొట్టి వచ్చి పోట్లాడి దిమ్మతిరిగి పారి పోతాడు కర్ణుడూ అలాగే వెళ్ళిపోతాడు. వృషనేనుడు మూర్ఛపోతాడు. శల్యుని కుమారుడు వచ్చి దెబ్బతిని 'గో'మనిపోతాడు. రుక్మరథుడనేవాడు చస్తాడు.

ఇది వింటూ ధృతరాష్ట్రుడంటాడు "ఇలా యుద్ధంచేసి అంతమందిని జయించాడంటే నేను నమ్మటానికి ఎక్కడా అవకాశమయితే లేదుగాని నిస్సంశయంలో నమ్మదగిన కారణం ఒకటుంది-అది ఉందిగనుక నేను నమ్ముతున్నానుగాక" అంటాడు. ఆ కారణం ఏమిటంటే "ధర్మం అధర్మాన్ని గెలువకేం చేస్తుంది", అంటాడు. ధృతరాష్ట్రుని బుద్ధి అలా ధర్మవరమైన సంగతిని మనం మర్చిపోరాదు.

దుర్యోధనుడి కుమారుడు లక్ష్మణుడువచ్చి యుద్ధంచేసి అభిమన్యునిచేత చచ్చి పోతాడు. ఈ కోపంలో మళ్ళీ పారిపోయిన వాళ్ళంతా తేరుకునివచ్చి అభిమన్యునిపై బడతాడు. అందులో దుశ్శాసనుని కుమారుడు ముందుగావచ్చి ఎదుర్కొంటాడు. వానిలోపాటు మిగతా అంతాకూడవచ్చి కుట్రచేస్తారు. "ఈ అభిమన్యుని చేతులో ఆ ధనస్సు ఉన్నంతకాలం, మనం అతడిని గెలువలేముగాక. పైగా చస్తాము. అందుకని వెనకనుంచి వెళ్ళి అతడికి తెలియకుండా వంచనచేసి విల్లు విరగగొట్టాలి అనుకొంటారు.

అప్పుడు కర్ణుడు పాపిష్టివాడై ఒక దుష్టమైన నాటకమాడి, తాను చాలా భయపడిపోయినట్లు నటించి వెనక్కుతగ్గి ఆ అభిమన్యుని వెనక్కు వెళ్ళి వాని విల్లును దునుమాడుతాడు. కర్ణుని శూరవీర తేజత్వం ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. అప్పుడే ద్రోణుడు అశ్వాలను చంపేస్తాడు. అభిమన్యుని చేతిలో విల్లు ఉన్నట్లయితే గురుడు వేసిన బాణాలను మధ్యలోనే విరగగొట్టేవాడుగాక. అందరూ అన్నివిధాల నౌవ్వ జేస్తారు సిగ్గులేకుండా: చివరకతడు డాలూ కత్తి తీసికొని ప్రచండ యుద్ధం

చేస్తాడు. ద్రోణుడు బల్లెంతో ఆ దాలును వగలగొట్టుతాడు. అభిమన్యుడు తన రథ చక్రం లాగి తీసి దానిని త్రిప్పుతూ తనకుగల విద్యతో ఆకాశంలోనికి గడుడుదులా ఎగిరి యుద్ధం చేస్తుంటాడు. నలుగురూ కలిసి ఆ రథ చక్రాన్ని గూడ శిథిలము చేస్తారు.

చివరకు గదతో దిగి, అభిమన్యుడు దుశ్శాసనుని కొడుకుతో తలవడుతాడు. ఇద్దరూ గదా యుద్ధం చేస్తుంటారు. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు కొట్టుకొనడంలో ఇద్దరూ ఒక్కసారిగా వడిపోతారు ఇద్దరూ చచ్చిపోతారు. రాచపీనుగు తోడు లేకుండా వెళ్ళ దనే లోకోక్తి ప్రకారం అభిమన్యుడు దివానికి వెళ్ళిపోయినాడు.

అతడి మరణానికి భూదేవి “భో” మని దుఃఖించినట్లుగా చచ్చిపోతోయే జంతువులు ఏనుగులు “గా”మని అరిచినయి, కౌరవులు మాత్రం పండ్లకిలించారు. కాంతేయులు మహా దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. అనాటికి యుద్ధం ఆపేశారు.

దర్మరాజు అభిమన్యుని మరణాన్ని తలచి ఎంతో దుఃఖపడుతాడు. అర్జునుడు వచ్చి నా బిడ్డడేడి అంటే ఏం చెప్పేది అని బాధపడుతాడు. అతడికి పొంగి వచ్చే దుఃఖం అగటల్లేదు. అప్పుడు వ్యాస మునీంద్రుడు వచ్చి, ఎందుకు దుఃఖిస్తావయ్యా! అతడు వీర స్వర్గం అలంకరించి ఎంతో సంతోషంలో ఉండి ఉంటాడు ఈ పాటికి. రాచబిడ్డకు అంతకంటే ఏం కావాలి గనక :

నిధి అనేది ఒకటుంది. అది ఎలా జరుపుతుందో ఈ ప్రపంచంలోని సంఘటనలన్నీ అలాగే జరుగుతూ ఉంటాయి దానిని తప్పించడానికి మన - ఎవరి వశమూ కాదు. తప్పనిసరిగా జరిగితీరుతుంటవి. అలా “తప్పనిసరిగా” జరిగే సంఘటన జరిగి నప్పుడు, అవి ఆలా ఆయినవని తెలిసి ఊరుకోవడమే గాని దుఃఖించి ఏ ప్రయోజనమూ లేదు.

ఒక కథను చెప్తాను విను. ‘ఇది ఇతిహాసం - అకంపనుడనే రాజు శత్రువుల చేత బడినప్పుడు వాని కుమారుడు వచ్చి వానిని విడిపిస్తాడు. మళ్ళి యిద్దరూ శత్రువులతో యుద్ధం చేస్తుంటే ఆ కుమారుడు చనిపోతాడు. రాజైతే గెల్చి వస్తాడు. ఇంటికి వచ్చి పుత్రుణ్ణి గురించి వాపోతాడు. నారమడు వచ్చి మృత్యుదేవత ప్రభువనీ దాని కథ వినవలసిందని ఇలా చెప్తాడు.

‘ఒకసారి బ్రహ్మసృష్టి వల్ల భూభారం ఎక్కువవుతుంది. భూమి బ్రహ్మవద్ద మొర పెట్టుకొంటుంది. అప్పుడు బ్రహ్మ ఇంద్రియాలనుండి, మృత్యువు ఉద్భవిస్తుంది.

ఎఱ్ఱటి ముఖం, నల్లని శరీరం ఎర్రని చీరతో పుట్టుతుంది. బ్రహ్మ ఆమెను పిలిచి జంతువులన్నిటినీ నీవు సంహరించాల్సిందంటాడు. ఆమె గోల పెట్టుతుంది. “అయ్యా అ పని నాకొప్పగిస్తావెందు” కని దుఃఖిస్తుంది. ఆమె కంట నీళ్ళు తన దోసిట్లో వట్టుకొంటాడు బ్రహ్మ. ఆమె చలించిపోతుంది. తనకు తపస్సు చేసికొనడానికి అనుజ్ఞ నివ్వమంటుంది. కాని బ్రహ్మ “అలా కాదు నీ కన్నీటిలో ఎన్ని బొట్లున్నాయో అన్నీ రోగాలై జనుల శరీరాలను కృశింపజేస్తవి. నీవు కేవలం వారి ప్రాణాలు ఇవలకు లాగు. ఆ ప్రాణాలు హాయిగా స్వర్గానికో లేదా మరో దేహానికో వెళ్ళిపోతాయి. నీవు చేసే నికృష్టమైన పనేమీ లేదంటాడు. పైగా నేను చేయుమన్న పని నీవు చేస్తుంటే ఏదయినా అధర్మం నాదవుతుందేమో గాని నీదెలా అవుతుంది అంటాడు. ఈ విశ్వానికి నీవు ఈశ్వరివి అంటాడు.”

‘అందుచేత అలా ఎల్లప్పుడూ జరుగుతూ ఉండటం తథ్యం. వ్యక్తి ప్రాణాలు ఒక శరీరం వదలి మరొక శరీరానికి లేదా లోకానికి పోవటం తప్పనిసరి. నరులు అమరులవుతారు. అమరులు నరులవుతారు. కనుక నీ కుమారునకు వచ్చిన కొలఁది ఎమిటి! ఏడువ వద్దు” అంటాడు నారదుడు అకంపనుని. ఈ జగత్తు దుఃఖాత్మకమైనది. దీనిని వదలి సౌఖ్యాలందుకొనడానికి నీ కుమారుడు వెళ్ళాడు. నీ వెదుకు దుఃఖించాలి అంటాడు. ఆదివిన్న మీదట అకంపనుడు దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకొన్నాడు. ఇలా వ్యాసుడు ధర్మరాజుకు చెప్తాడు.

వ్యాసుడు ఇంకో ఇతిహాసం కూడ ధర్మరాజుకు చెప్తాడు. “సృంజయుడనే రాజు ఉంటాడు. అతడి వద్దకు నారదుడు వస్తాడు. తనకు పుత్రులు లేని కారణాన సృంజయుడు నారదుని తనకు పుత్రులు కలిగేటట్లు ఆశీర్వదించుమంటాడు. అయిన అనుగ్రహిస్తాడు. ఆ తరువాత సృంజయునకు కుమారుడు పుట్టుతాడు. అతడి మూత్ర పురీషాలు, బంగారమవుతుంటవి. దానిలో సృంజయుడు చాల నంపద కలిగిన వాడవుతాడు.

కాని, కొందరు దొంగలు ఈ పిల్లవానిని ఎత్తుకొనిపోయి అడవిలో వాని కడుపు కోసి బంగారం కోసం వెతికి హతాశులైపోయి ఒకళ్ళలో ఒకళ్ళు మత్సరించి కొట్టుకొని చస్తారు. సృంజయుడు పిల్లవాని కోసం వెతికించి చివరకు అతడి శరీరం “చూచి మహా దుఃఖంలో మునిగిపోతాడు. అప్పుడు నారదుడు వచ్చి అంటాడు.” మరుత్తుడు, సుహోత్రుడు, అంగుడు, శబి, దశరథరాముడు, భగీరథుడు, దిలీపుడు,

పావం పొందుతాను అంటాడు. ఇంకా ఎన్నో ఆనలు పెట్టుతాడు. గాంధీవం తెప్పించి గుణస్వనం పలికిస్తాడు దేవదత్తం శ్రుతిగాస్తాడు. ఈ మ్రోత కౌరవుల శిబిరానికి వినిపిస్తుంది. వారు ఈ ప్రతిజ్ఞ తెలిసి దడదడలాడిపోతారు.

నైందవుడు గబగబా దుర్యోధనుని ప్రార్థించి వానిని తీసికొని ద్రోణునివద్దకు వచ్చి తనను రక్షించాల్సిందని లేదా పారిపోతాననీ అంటాడు. రాజైయుండి పారి పోవటం అనేపని చేయవద్దనీ “నిన్ను మా మధ్యలో దాచి చుట్టూ మేము నిలిచి రక్షిస్తామ”నీ అభయమిస్తారు చోణాదులు.

ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో “అయ్యో! అంత కఠోరమైన ప్రతిజ్ఞ ఎందుకు చేశావు అర్జునా! ఎంత కష్టం సూర్యాస్తమయం లోపల రేపే నైందవుని తల తరగడం” అంటాడు. అర్జునుడప్పుడు “నేను ఏమి అంటే ఏమి అన్నిటిని నరి చేయడానికి నీవులేవా కృష్ణా” అంటాడు. అనగా సాక్షాత్తు భగవంతుడైన నీవని అర్థం. ఇద్దరూ శత్రునిపై కోపంతో చిడిముడిపడుతుంటారు.

ఆ తరువాత రాత్రివేళనే శిబిరంలోకి వచ్చి ఉన్న సుభద్ర, ఉత్తర, ద్రౌపదులను కలుస్తారు. వారు మహా దుఃఖంలో ఉండటం చూస్తూ.

కర్తవ్యం అనేది మనసులో ఉన్నప్పుడు దుఃఖం అంతగా ఉండదు. అర్జునుడు తన పనులన్నీ అయి శిబిరానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ పుత్రశోకం కలిగి దుఃఖించాడు. చివరకు తన కర్తవ్యం నైందవుని వధించటం అని అనుకొన్న తరువాత దుఃఖం పైకిరాదు. అందుకే జీవితం సదుస్తున్నంత వరకూ కర్తవ్యం వదలివేయకాడదు. అది వదలిన క్షణాన దుఃఖమే కలుగుతుంది. కనీసం దుఃఖం లేని సుఖం కలగదు అనేది ఆలోచించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలియవలసిన విషయం అనిపిస్తుంది.

అంతా తమ తమ స్థలాలకు వెళ్ళిపోతారు. కృష్ణుడు అర్జునుని శిబిరానికి వెళ్తాడు. నీళ్ళు తీసికొని అచమనం చేస్తాడు. ఒకచోట దర్బలు పరచి శయ్యగా చేస్తాడు. అక్షతలు, గంధపుష్పాలు నమర్పించి, చుట్టూ ఆయుధాలుపెట్టి అర్జునుని అక్కడ చేర్చి దైవపూజ చేయమంటాడు. అర్జునుడు పాద ప్రక్షాళనం చేసి, త్ర్యంబక పూజ చేస్తాడు. “ఇక నీవు సుఖంగా నిద్రపోవాల్సింది. నీకు శుభం కలుగుతుంది.” అని శ్రీ కృష్ణుడు చెప్పి దొవారికుని తీసికొని వెళ్ళిపోతాడు.

శ్రీకృష్ణుడు తన శిబిరానికివెళ్ళి ఈ అర్జునుడు చేసిన ప్రతినిను ఎలా నెరవేర్చాలా అనే చింత చేస్తూనే ఉంటాడు. దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాడు అది నెరవేరాలని ఉపశ్రుతి అనే జ్యోతిషభాగాన్ని చూస్తున్నాడు. ప్రశ్నలు లెక్కకట్టుతున్నాడు. నిద్రపట్టక ఎదురుగుండా ఉన్న తన రథసారధియైన దారుకునితో అంటాడు.

“చూశావా దారుకా : నరుడు ఎంతటి ఘోరమైన ప్రతిజ్ఞ చేశాడో ! ఈ ప్రతిని నెరవేర్చకపోతే అర్జునుడేమయినా అయితే నేను బ్రతుకగులుగులానా? అర్జునుడు నాలో నగం. నేనే నెరవేరుస్తాను ఆ పని. కౌరవులా నాకు అడ్డం, సూర్యుడ నమింపకుండా నైందవుని చంపి, రౌద్ర రసాన్ని చూపిస్తానుగాక. రేపు మన రథం తీసుకురా. గుర్రాల నైదింటినీ కట్టి కనక మణిమాలికాలంకృతముచేసి రథం తీసుకురా. గరుడధ్వజం పెట్టు చక్రగదాస్త్రాలు పెట్టు. నేను పాంచజన్యం ఊదగానే వచ్చివాలాలి మధ్య.” అంటాడు. దారకడు నవ్వుముఖంతో అంటాడు. “మహానుభావా! అలాగే చేస్తాను కాని నీవు సారథ్యం వహించి యుండగా అర్జునుడు వస్తే అయనకు ఇంకేమైనా అడ్డం రాగలదా?” అంటాడు. నెలపుతీసికొని వెళ్ళి పోతాడు.

అక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు వరచిన దర్బరపై నిద్రలోవుండి ఒకానొక కలగంటాడు. అందులో—

“శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని దగ్గరకు వచ్చాడు. అర్జునుడు లేచి అయనకు మన్నన నిచ్చి తన సెజ్జపై కూర్చుండచేశాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో “వగ అనేది చేరనీయకు. వగతో నున్నవారు శత్రువుల్ని జయించలేరు” అన్నాడు. అందుకుతాను “వగపు ఇంకా ఎప్పటికి తెగిపోతుందిగనక? నేను ప్రతిని పూనినాను. ఆ కర్తవ్యం ఉన్నది. అది ఉండగా వగపు అనేదేమిటి గనక. నా ప్రతినికు ద్రోణుడు మాత్రం అడ్డు రాగలదా?” అన్నాడు. అందుకు కృష్ణుడు నీవు పాశు పతాస్త్రం చేత ఆ ప్రతిజ్ఞను పూరించగలవు. కనుక ఆ మంత్రాన్ని సమంత్రక, ముష్టిక, స్థానక, విజ్ఞానంగా జ్ఞాపకం చేసికొనాల్సింది. అందుకు అదేవుని ఆరాధించాల్సింది అంటాడు. ఇద్దరూ ఒక్కచో కూర్చున్నవారై ధ్యానం చేస్తారు.

ఆ ధ్యానంలో ఇద్దరూ ఆకాశానికివెళ్ళి కైలాశం చేరుతారు. అక్కడి సరిత్స రోవరంచూసి కుదేరుని విహార స్థానం చూసి ప్రమథ గజాలతో మున్నట్టి పార్వతి నహితుడై నట్టి శంకరుని చూస్తారు అయనకు సమస్కరిస్తారు. అయన “మీ అగమన

కారణం చెప్పుకొంటాడు. వీరు ఆయన్ను స్తుతించేస్తారు. చివరకు శ్రీకృష్ణుడు పొద్దుని, పాశుపతాస్త్రమీయమని కోరవలసిందంటాడు అర్జునుడు శివుని చూడంగానే, తాను తనః పూర్వమే శ్రీకృష్ణునికి చేసిన పూజా సమయంలో వాడిన పూవులు ప్రదర్శనలు శివునిపై నుండటం గమనించడమవుతుంది. వీరిద్దరూ ఒకటేనని సమన్వయించుకొంటాడు. అప్పుడు పాశుపతాస్త్రం దయచేయవలసిందని అర్జునుడు శివుని అడుగుతాడు.

అందుకు శివుడు, అయితే వెళ్ళి ఆ అమృతమయమైన పద్మాకరంలో నా బాణాసనాలూ బాణాలూ ఉన్నవి వాటిని తీసికొనిరావలసిందంటాడు. తీరా అక్కడకు వాడు వెళ్ళి చూస్తే రెండు మహాగ్రమైన పాములు నోటినుంచీ మంటలు వెళ్ళగ్రక్కుతూ ఉంటవి. శ్రీకృష్ణార్జునులు అదే బాణాసన బాణాలని నమ్మినవారై శతరుద్రీయాన్ని జపించి, భవుని తమ మనసుల్లో ఉంచుకొని ర్యానిస్తారు. శ్రీకారణం వల్ల ఆ పాములు రెండున్నూ తమ రూపు మార్చుకొని బాణాసనమూ బాణములుగా మారుతవి. వాటిని తాము తీసికొని శంఖుని వద్దకు వచ్చి వానిముందు పెట్టతాడు. అప్పుడొక బ్రహ్మచారి కుమారుడు శివుని వెనుకనుండివచ్చి ఆ బాణాలు తీసికొని విల్లు సంధించి, బాణాలను కూర్చి వదలుతాడు. ఆ సమయంలో అర్జునుడు వాటి స్థానకమూ, ముష్టి ప్రకారమూ ఏకాగ్రదృష్టితో తిలకించుతూ ఉంటాడు. అప్పుడే శివుడు మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తాడు.

అర్జునునకు పూర్వం తనకు శివుడుపదేశించిన పాశుపతాస్త్ర ఉపదేశమంతా జ్ఞాపకానికి వస్తుంది. ఆశ్చర్యపోయి శ్రీకృష్ణార్జునులు పరమేశ్వరునికి నమస్కరిస్తారు. అనుజ్ఞ తీసుకొని తిరిగి శివరాలకు వచ్చేస్తారు. అర్జునుని 'కల' పూర్తి అయినదై అతడు నిద్రలేస్తాడు.

శ్రీకృష్ణుడు తెల్లవార్జూ మేల్కొన్నవాడై ఆ సమయంలో దారుకునితో మాట్లాడుతూ అర్జునునకు బదులు తానే ప్రతిజ్ఞా నిర్వహణచేస్తానంటూ ఉంటాడు. తెలితెలివారుతుంది.

పద్మహా కథలో అంతరార్థముంది. పతనానికి దారితీసే ఊహల కూడలి అని పద్మహానికి అర్థం. దానిని పగలగొట్టటం అంటే జనన మరణకారణమును తప్పించుకొనుటమని అర్థం. నిర్వృతి తత్వంతో జోడించుకొని యున్న అర్జునుడొ

క్కనికె అది సాధ్యం. అభిమన్యునకు వెళ్ళుటమోగాని నామం తెలియదు. ఇదంతా సాధనా విషయం. అహం బ్రహ్మస్మి అని నమ్మి మరొక బ్రహ్మను రెండు భాగాలున్నాయి సాధనలో. నేను బ్రహ్మను మిగిలినది నా నీతి. మరొక బ్రహ్మ కాదనటం అహంబ్రహ్మస్మి సాధన. అది అభిమన్యుని నీతి. అహం బ్రహ్మస్మి అని తెలిసిం తరువాత కూడ అలా నమ్మిలో ఉండి ఉండి ఉండి ఉండి కాని దేహం ఉంటుంది గనక తిరిగి ప్రపంచం వైపు చూడగానే నామం తిరిగి వచ్చి నుట్టుముట్టుతవి. ఎదుటి వస్తువులు కూడ బ్రహ్మమేనని చూడాలంటే చింత భర్త్యుడం బ్రహ్మంసాధన. నిర్వృతితత్త్వస్థితి తెలిసిన ఈ నమ్మం అభిమన్యుని లేదు. అట్టనునకున్నది. అందువల్ల అభిమన్యుని సాధన భాగ్యదానమే అని వాడు. ఇది సాధనా భ్యాసంలో కడగే చిక్కు. దీనిని చెప్పి మోక్ష మార్గం సాధనలో అంతరాంతర విషయాలను చదువరులకు తెలియజేస్తున్నాం. నామం అభిమన్యుని తర్వారా వేదార్థాన్ని బృంహీతం చేయటం అందుకు అవకాశం నామం సాధనమయంలో.

మహాభారత కథలు

ద్రోణ పర్వం - తృతీయ చతుర్థ అశ్వాసాలు

జయద్రథ వధ

జయద్రథుడంటే సైంధవుడే. అతణ్ణి చంపేస్తానని అర్జునుడు ప్రతినవట్టాడు. సాయంత్రమయేలోగా చంపాలి.

అది కురుక్షేత్ర యుద్ధం అరంభించిన వద్దాల్గురోజు. కౌరవులు వర్ష వ్యూహం, శకట వ్యూహం, సూచీవ్యూహం, ఇన్నిటినివన్నీ వద్మవ్యూహంలో లోపల ఎక్కడో నేనల కాపుదారీలో దాచివుంచారు సైంధవుణ్ణి. అర్జునుడు ఈ వూహ్యం చేదించి సూర్యాస్తమయంలోగా అతణ్ణి చంపి ప్రతిన నిలుపుకోవాలి. లేదా ప్రాయో వవేశం చేసి తాను చచ్చిపోవాలి.

అర్జునుడు సాత్యకిని ధర్మరాజుకు కాపుదారీగా ఉంచి వ్యూహ భేదం చేయడానికి సాగి వెళ్తాడు. దుర్యోధనుని తమ్ముడు దుర్మర్షణుడనేవాడు కొంత సైన్యంలో మధ్యలోనే ఎదిరిస్తాడు. కాని అర్జునుని విజృంభణానికి నిలువలేక పారిపోయినాడు. దుశ్శాననుడు సహాయం వచ్చి అతడూ సోదరుడితోపాటు పారిపోతాడు. అర్జునుడు “పోకు, పోకు. నభలో శంక లేకుండా మాట్లాడిన మాటలు జ్ఞావకం చేసికొని నిలివాలిగాని, అందరికీ తలవంపులు తెచ్చే పనులు చేయరాదు.” అంటూనే తరుముతాడు.

వ్యూహముఖంలో ద్రోణుడున్నాడు. అర్జునుడు ఆయనకు నమస్కారంచేసి ‘నా ప్రతిజ్ఞ నిర్వేటట్లు ఆశీర్వాదించండి అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు “ఈయన్ను తప్పించుకు లోపలికి పోవాలి. జయించాలంటే ఇవాళ అయే పనికా”దంటాడు. రరాన్ని ద్రోణుడికి ప్రదక్షిణంగా చుట్టూ నడిపించి వెళ్తుంటుంది. అర్జునుడు బాణాలు ద్రోణునివైపు వేస్తూనే రథంలో మొగ్గరంలోకి వెళ్ళిపోతుంటాడు. ద్రోణుడు వెంటబడి నన్ను గెలువకుండా వెళ్ళిపోవటం సరికాదంటాడు. అర్జునుడు లోపలనున్న యోధులతో పోరాటం మొదలుపెట్టనే పెట్టాడు. ఐనా అన్నాడు-“నీవు నాకు గురువవు స్వామీ. పగతుడవు కానేకాదు. నిన్ను జయించటమనేదేలేదు”-అంటూ వెళ్ళి

కృష్ణార్జునులు ఆశ్చర్యపోతారు. ఇతడికి ఇంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందా అని శ్రీకృష్ణుడు, వాడు పూర్వం చేసిన కుట్రలు జ్ఞాపకం చేసికొని పగ తీర్చుకో"మంటాడు. అర్జునుడు తీవ్ర బాణాలనొడుల్తాడు-కాని, అవి దుర్యోధనునికి తగిలి క్రింద పడిపోతున్నాయి. శ్రీకృష్ణుడు ఆశ్చర్యపోతాడు. "ఇదేమిటి" అంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడు చెప్తాడు—

పూర్వం ద్రోణాచార్యులవారు నాకుకూడ ఒక కవచం, మంత్రపూరిత మైండి ఇచ్చాడు. అది ఇతనికి ఇచ్చి ఉంటాడు. దానిని ఒకానొక మహాస్త్రంతో ఊడగొట్ట గలను చూస్తూఉండు అని ఒక మహాస్త్రాన్ని మంత్రించి వేస్తూ ఉంటాడు. అది ఆశ్చర్యమేమిట చూచినవాడై ఆ మహాస్త్రానికి ప్రతి ఆస్త్రం వేయడంవల్ల అర్జునుని ఆస్త్రం పనిచేయలేదు. ఆ మహాస్త్రం మళ్ళీ రెండోసారి ఉచ్చాటనం చేయరాదు. ఆ కారణం చేత-అర్జునుడు వాని హృదయ భాగం ఉదర భాగం వదిలేసి, చేతులు పైన ముఖాన బాణాలు దిగేటట్లు కొట్టుతాడు. దుర్యోధనుడు ఏమీచేయలేక యుద్ధంనుంచి తప్పుకు పోతాడు.

వృష సేనుడు మొరలయిన ఎనిమిదిమంది రాగా వారిని ఒక్కసారిగా అర్జునుడు ఎదుర్కొంటాడు. వాళ్ళను జయించబోతున్నందుకు మహా సంతోషంతో దేవ దత్తం మ్రోగిస్తాడు అర్జునుడు. ఈ మ్రోత పద్మవ్యూహానికి బయట ఉన్న ధర్మ రాజుకు వినపడుతుంది.

అక్కడ సంకులసమరం జరుగుతున్నది. ద్రోణుడు ధర్మరాజు వింటిని విరిగ గొట్టేశాడు. అస్త్రాలుకూడ ఒకరిపై నొకరు వేసుకొన్నారు. ధర్మరాజు రథం విరిగి పోయింది. నిరాధారంగా నిల్చిపోయినాడు. సహదేవుని రథం ఎక్కి ప్రక్కకు వెళ్ళి పోతాడు. సాత్యకి ద్రోణుడూ యుద్ధం చేస్తారు. భీముడూ దృష్టద్యుమ్నుడూకూడ వచ్చి తలపడుతారు.

ఇంతలో లోవలినుంచి ధర్మరాజుకు దేవదత్తనాదం పాంచజన్యనాదం విన వస్తుంది. కృష్ణార్జునుల రథమొక్కటే లోవలకు వెళ్ళిందనీ ఇంకెవరూ సహాయంలేక వారు చిక్కుపడుతారనీ ధర్మరాజు ఊహించి సాత్యకిని వారికి సహాయంగా పొమ్మంటాడు. భీమ సేనుజీకూడ కొంచెం నేవట్లో వంపుతానంటాడు.

సాత్యకి బయలుదేరి పూహద్యారం దగ్గరే ద్రోణుని చూస్తాడు. ఆయనకు నమస్కరించి లోపలికి అనుజ్ఞనిమ్మంటాడు. ఇతర్లతో యుద్ధం చేస్తూ దూరదూరంగా పోతూనే లోపలకు తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతాడు రథంతోనహ. ఎదురుగా కృతవర్మ వస్తే అతడ్ని నొవ్వజేస్తాడు. జలసంధుడనేవాణ్ణి చంపేస్తాడు. అర్జునుడు పోయిన దోవ వెతుకుతూ అతడు చంపిన గుఱ్ఱాలు ఏనుగులూ వడినదోవచూస్తుంటూ శత్రు వుల్ని దునుమాడుతూ వెళ్తుంటాడు. దుశ్శాసనుడు ఈ కొట్లాటలో దెబ్బలుతిసి పారి పోతూ ద్రోణునివైపుకు వెళ్తాడు. ద్రోణుడు “వీరస్వర్గం అలంకరించటం రాజులకు న్యాయంగాని, పారిపోవటంకాదు. నభలో దుర్మార్గపు మాటలు మాట్లాడమంటితేరిక కాదు యుద్ధం. మీ అన్నకు చెప్పి ఇప్పటికయినా రాజీచేయించు” మంటాడు. దుశ్శా సనుడు గుటకలు మ్రింగి వెనకుకువచ్చి సాత్యకి చేతులో చిత్తుగా దెబ్బలుతింటాడు. అతడ్ని చంపివేసే అవకాశం వచ్చినా, భీముడి శపథం తలచి, సాత్యకి అతడ్ని వదలివేస్తాడు. ఈవని తెలివితక్కువపనా? లేక గొప్పదక్కమా? ఏది? ఏది సంస్కారాన్నిబట్టి వారికి సమాధానం కావలసిందె.

ద్రోణుడు బయట చాలమంది నెదుర్కొని చంపేస్తున్నాడు. బృహత్తమా దృష్టకేతూ చచ్చిపోయినారు. జరాసంధుని కుమారుడైన సహదేవుడ్ని చంపేస్తాడు. శత్రవర్మను చంపాడు. పెద్దపెద్ద రథికులు చావడం ఇన్నిరోజుల మొత్తంలో కా శనే మొదలు. నిన్నటి రోజున అభిమన్యుని చావుతో పాండవుల్లోతూ, ద్రోణుని లోనూకూడ ఈ మత్పరం విజృంభించిందనిపిస్తుంది.

ధర్మరాజుకు లోపలకు వెళ్ళినవాళ్ళ నంగతి తెలియక భీముడ్నికూడ లోపలకు వెళ్ళుమంటాడు. భీముడు ‘నరే’నని తను కృష్ణాద్వర్ని చూసేవాడా తన శంఖం పూరి చక-వారిని చూడంగానే ఊదుతాడనీ ధర్మరాజుకదే గుర్త అనుకోవడం అన్నాడు. బయలుదేరాడు. ద్రోణుడు రోషంతో ఎదురై ఏం సీకూ అనుకుంటే వావారా లోపల కెళ్ళడానికి? అంటాడు. భీముడు భీకరించుకొని వాకు నీ అడుమతా? పుస్తా నుండు’ అంటూనే-రథం దిగి తలవంచి పెద్దపెద్ద అంగలు వేసివేస్తూ ద్రోణుడి బాజాలకు లెక్కచేయకుండా విళ్ళి ఆ ద్రోణుడి రథపు నొగలు పట్టుకొని బయటకు ఒక్క విసురు విసురుతాడు. ఆ గుఱ్ఱాలు ఆ రథాన్నీ అడ్డకొని నిలబడటాని తెలు సేపు పట్టింది. ఈలోగా భీముడు లోపలకు వెళ్ళిపోయినాడు కృష్ణార్జునుల ముందు విని తన శంఖాన్ని వెల్లువగా పూరించాడు. ధర్మరాజు విని నుటోడించాడు. అట్టి నుడు తన ప్రతిజ్ఞ నిక నెరవేరుస్తారు లెమ్మనుకొన్నారు.

ఇంతలో కర్ణుడువచ్చి భీముని ఎదుర్కొంటాడు. దుర్యోధనుడుకూడ కర్ణునితో పాటు ఉంటే ఎలా ఉండేదో. దుర్యోధనుడు భీముని వదలినందుకు ద్రోణాచార్యుని తిట్టాలని వెళ్ళాడు. ద్రోణుణ్ణి మందలించబోతే లోవలి వాళ్ళను మీగుచూసుకొనక నావద్దకెందుకొస్తావు? ఇక్కడి యుద్ధం నేను చూసుకొంటానులే-అని ఊరుకొన్నాడు ద్రోణుడు.

ఈలోగా భీముని చేతులో కర్ణుడు చావు దెబ్బలు తిన్నాడు. మరొకరి రథంపై నెక్కి పారిపోతాడు. ఐనా తిరిగివచ్చి యుద్ధం చేస్తాడు. కాని వాని సైన్యా లన్నీ భీముని ధాటికి చావకట్టుగా వడిపోయినయి.

ఇదివిని ధృతరాష్ట్రుడంటాడు: “పిరికి వెధవ ఆ కర్ణుడేంచేస్తాడు యుద్ధం!- మాటలు మాత్రం కోటలు దాటిస్తా”దన్నాడు. “చెడిపోయేవాళ్ళు నా బిడ్డలుగదా అని కుట్రచేసి మనసులు చెరిచాడు” అన్నాడు.

ఆ ఉద్బోధంలో భీముడు కర్ణుని విల్లు విరగ్గొట్టాడు. దుర్యోధనుడి తమ్ముల్ని బదుగుర్ని చంపేశాడు. కర్ణుడు పారిపోదామనుకొనికూడ వాళ్ళ శవాల్ని చూస్తూ పోలేక వళ్ళ బిగువున నిల్చాడు. దుర్యోధనుని తమ్ముళ్ళ చావుకేకలు, భీముడి అరుపులు, బయటనున్న ధర్మరాజుకు వినిపిస్తున్నయి.

కర్ణుడి విల్లు మళ్ళీ విరిగిపోయింది. అతడు మరో విల్లు తీసికొనేలోగా భీముడు కత్తిదాలు తీసికొని తన రథం వదలి నడిచి కర్ణుడి రథమెక్కుతాడు. కర్ణుడు ఆ జండా కర్రకు వెనక దాగుంటాడు. భీముడు చేసేదిలేక కర్ణుడు పారి పోయినాడని వెనక్కుతిరిగి క్రిందకు దిగుతాడు. వెంటనే కర్ణుడు బాణాలువేసి భీముడి దాలు, కత్తి అన్నీ విరగగొట్టి నిరాయుధుణ్ణి చేసి హేళనచేస్తాడు. పోయి అర్జునుడి వెనక దాక్కోమంటాడు. భీముడు భిన్నుడై అర్జునుని వెనక్కు వెళ్తాడు. అర్జునుడు కర్ణునిమీద బాణాలు వేయడం ఆరంభిస్తాడు.

సాత్యకి అలంబసుడనే రాజు తల దునుముతాడు. దుశ్శాననుని త్రిగర్తుల్ని కళింగుల్ని గెలుస్తాడు. కృష్ణుడు సాత్యకిని మెచ్చుకొంటూ అర్జునునితో అంటాడు. “ఇతడు నీకు సహాయంగా వచ్చాడు మనకెంతో మేలు అని. అర్జునుడు మాత్రం అక్కడ ధర్మరాజుకు రక్షణ తగ్గిపోయింది కదా అని చింతపడుతాడు. ఇంతలో భూరిశ్రవసుడు వచ్చి సాత్యకిని ఎదిరిస్తాడు. వీరిద్దరిపోరు మహా నంకులమయి నడు

స్తుంది. చివరకు కత్తి, గదల పోరాటాలు అయి మల్లయుద్ధంకూడ చేస్తారు. ఆ యుద్ధంలో సాత్యకి చాల శ్రమతో ఉండటంవల్ల వడిపోతే భూరిశ్రవసుడు అతని కుడిచేతిని త్రొక్కి గుండెమీద రెండోకాలు పెట్టి కత్తితీసి తలకాయ తెగవేయ బోతాడు. కాని దూరాన్నుంచి అర్జునుడు ఒక బాణంవేసి భూరిశ్రవసుని చేతిని ఖండిస్తాడు. భూరిశ్రవసుడది “అన్యాయ” మంటాడు. అర్జునుడు మాత్రం అభిమన్యు ణ్ణి కుట్రచేసి అంతా కలిసి చంపటం న్యాయమయితే ఇదీ న్యాయమేనంటాడు. నిన్ను రక్షించుకోవాల్సినవాళ్ళ తెలివితక్కువ ఇది. అనికూడ అంటాడు. భూరిశ్రవ సుడు యోగి. అతడు వెంటనే ప్రాణాయామం చేదామని దర్భలు వరుస్తుంటాడు. ఇంతలో సాత్యకిలేచి కత్తితెచ్చి భూరిశ్రవసుని తల నరికేస్తాడు. కృష్ణుడు, అర్జు నుడు ఇంకా ఎంతోమంది “వద్దు” “వద్దం”టున్న మాటల శబ్దం ఆగనేలేదు. భూరి శ్రవసుడు చనిపోయినాడు.

ధృతరాష్ట్రుడు సంజయునడుగుతాడు. అంత పరాక్రమంగా పోరి ఎంతో మందిని నిర్జించిన సాత్యకి భూరిశ్రవసునిచేత అలా ప్రాణాలు కోల్పోయే స్థితికి రావలసిన అవసరమెందుకొచ్చింది అంటాడు. అందుకు సంజయుడు—యుద్ధంలో ఓడిపోవడానికి కారణమేమిటనేది ఏంప్రశ్న? కాని దీనికి మరొక ఉదంతం ఉంది. శినివంశంవాడు సాత్యకి. వసుదేవుడూ ఆ వంశంలోవాడె. ఒకసారి దేవకి స్వయం వరంలో వసుదేవుని కోసం శిని ఆ పిల్లలను తీసికొని వెళ్ళేటప్పుడు మిగతా రాజు లంతా అంగీకరించినా భూరిశ్రవసుని తండ్రియైన సోమదత్తుడు మాత్రం ఒప్పుకో లేదు. యుద్ధంచేసి ఓడిపోయినాడు. శిని అప్పుడు సోమదత్తుని కొప్పవట్టిలాగి క్రింద పడేసి కాలితో తన్నుతాడు. సోమదత్తుడు వెళ్ళిపోయి శివునిగూర్చి ఎంతో కాలం తవన్నుచేసి శినిమనుమని పడవేసి తన్నగలిగే కొమారుని కోరుతాడు. ఆ కుమా రుడే యీ భూరిశ్రవసుడు. శిని మనుమడె సాత్యకి. ఆ వరం ఇలా పరిణమించింది అని సంజయుడు చెప్తాడు.

ఆ సమయానికి శ్రీకృష్ణుని రథాన్ని దారుకుడు తీసికొని వస్తాడు. దాన్నెక్కి యుద్ధం చేస్తాడు సాత్యకి. శైబ్య సుగ్రీవ మేఘ పుష్ప వలాహకాలనే గుఱ్ఱాలుపూని ఉన్నట్టిది ఆ రథం. కర్ణుడు వచ్చి సాత్యకితో యుద్ధం ఆరంభిస్తాడు. పోరు మోరంగా నడుస్తుంది. ప్రౌఢు వాటారుతోంది. కర్ణ దుర్యోధనులు కలిసి ఇక ఈ అర్జునుడు సైంధవుని చంపే అవకాశం లేదంటున్నారు తాము అంతా సైంధవునకు అడ్డం

ఉంటూ సాత్యకి-భీముడు అర్జునులలో యుద్ధం చేస్తున్నారు. నిజానికి ఇంతెంతో సేపులేదు ప్రొద్దుగ్రుంకదానికి. అందుకే ఈ అర్జునుడు ముందుకు వెళ్ళి సైంధవుని కలవకుండా పశ్చిమగుప్తునైనానరె అలన్యం చేయాలని కర్ణుని ప్రార్థిస్తున్నాడు దుర్యోధనుడు. కర్ణుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఒక బాణం వేసి, కర్ణుని చంపేయాలని అర్జునుడు వదలుతాడు కాని వెంటనే అశ్వత్థామ దాన్ని అర్థచంద్ర బాణంతో నాశనం చేసాడు మధ్యలోనే. అర్జునుని కౌరవులంతానూ వాళ్ళ వెనకనుంచీ సైంధవుడూ, బాణాలు వేస్తున్నారు. అర్జునుడు ప్రచండ మూర్తి అయి వారిని చెల్లాచెదరు చేసి సైంధవు నెదుర్కొంటాడు. సైంధవుడు బాణాలు వదలుతూనే చాటుకు తప్పకొంటూ ఉంటాడు.

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునిలో తానొక ఉపాయం చెప్తాను చేయు మంటాడు. వెంటనే మాయ చేసి, నూర్యమండలం అవుపడకుండా చేశాడు. అప్పుడు కౌరవులూ సైంధవుడూ అర్జునుని ప్రతిష్ఠ చెల్లలేదని సంబరపడి కలకలలాడుతు ఉన్నారు. నూర్యమండలం పూర్తి మేషావృతమవుతుంది. కౌరవులు ప్రొద్దుగ్రుంకిందనె అనుకొన్నారు. సైంధవుడూ బయటకు నిర్భయంగా వచ్చాడు. అర్జునుడు ప్రాణావళేళించేస్తాడు చూద్దామనుకొని. కాని గంథమాల్యాదులలో అలంకరించిన బాణంతో అర్జునుడు సైంధవుని తలను ఎగురగొట్టుతాడు.

వెంటనే కృష్ణుడు ఆ ఎగిరిన తల క్రింద పడకుండా అకాశం మీదనే ఎగుర నేస్తూ ఉండవలసిందంటాడు. ఆ అవసరమేమిటో తరువాత చెప్తానంటాడు. పాశుపతాస్త్రం ఒక్కటే అలా చేయగల దంటాడు. అర్జునుడు పాశుపతాస్త్రాన్ని అందుకు ఉచ్చాటనచేసి వదలుతాడు. “సైంధవుడు పుట్టినప్పుడు అకాశవాణి అతడు యుద్ధంలో ఏమరుపాటులో ఉన్నప్పుడు శిరచ్ఛేదం చేయబడతాడని చెప్పిందట. అప్పుడు తపోబలుడయిన వీని తండ్రి, వీని శిరస్సును క్రిందపడేసిన వాడితల నూరు ప్రక్కలవుతుందని శపించాడు. అందుచేత ఇప్పుడీ తలకాయ క్రిందపడితే అర్జును నకు ముప్పు. అందుకని ఆది వీనితండ్రి ఒళ్ళో వడేటట్లు అభిమంత్రించి పాశుపతం వేయవలసిందంటాడు శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునుడు అలా చేయటంవల్ల శమంతకపంచ కంలో ఉన్న వృద్ధక్షతుడైనట్టి సైంధవుని తండ్రి తొడమీద సైంధవుని శిరసు పడు తుంది. అతడు వెంటనే దానిని క్రిందకు లోనేస్తాడు చీ ఇదేమిటని. క్రిందపడవేసిన వాడు తానే కావటంవల్ల తన శాపప్రకారం తన తల నూరు ప్రక్కలయింది. పాశు పతాస్త్రాన్ని అప్పుడు ఉపసంహరిస్తాడు నవ్యసాచి.

ఈ అద్భుత రసాత్మకమయిన అర్జునుని విలువిద్యను అంతా చూస్తూ నిశ్చేష్టులయినారు. చీకటిమాయ వదలి నూర్యుడు పశ్చిమదిశలో అవువడ్డాడు. అర్జునుని ప్రతిని నెగ్గింది. మళ్ళీ కౌరవులు యుద్ధానికి ఆరించిస్తారు.

పరమేశ్వరుడు పాండవులను ఎలా ఎన్ని విధాల రక్షించాడో భారతం ప్రత్యక్షరం చదివితేనే తెలుస్తుంది. ఊరికె విజయ సారథిగా గుత్తాలు నడిపాడని తెలిసి పాండవులు ప్రతిచోట అన్యాయమేదేని యుద్ధం గెలిచారనడం నరికాదు. పాశుపతాన్ని దాని ప్రయోగోపనంహారాలను అక్రిందటి రాత్రి అర్జునునకు జ్ఞాపకం చేయించటం భగవచ్చెయిదము. శ్రీకృష్ణుని రథందారుకుడు తీసికొని రావాలనే ఆజ్ఞ అక్రిందటి రాత్రి శ్రీకృష్ణుడు జారీ చేసేటం అది భగవత్కృప. ఇవె గెలుపునకు ఆధారమైన కారణాలు. ఇది భగవంతుడా లేక ఏవో హఠాత్సంభవాలా అని శంక వస్తుంది. ఏమనుకొంటే అది, అవునంటే అవును. కాదంటే కాదు. ఎవరి సంస్కారాన్ని బట్టి వారికది అర్థమవుతుంది.

సైంధవ వధలోనూ కొన్ని అంతరార్థ విషయాలున్నాయి. సైంధవుని పేరు జయద్రథుడని వ్యాసమహర్షి వాడినాడు. జనన మరణాల వాసనలకు అతడు ప్రతీక. ఈ వాసనలను జయించటం అర్జునుడు చేపట్టినవని. ఆ జయద్రథుని తండ్రియైన వృద్ధక్షతుడు కర్మిష్టియై కర్మలుచేసి తద్వారా యీ వాసనలను పెంచినందువలన జయద్రథుని ఆ తండ్రిని నాశన చేస్తేనేగాని ఈ వాసనలు పూర్తిగా నశించవనే బోధను చెప్పడానికి వ్యాసమహర్షి ఉద్దేశించాడనేది తెలియాలి. వాసనలు పుట్టకుండా ఉండాలంటే వాటిని పుట్టించే కర్మల కారకుడైన తండ్రినికూడ చంపవలసి వస్తుందనేది తెలియాలి.

ఇవి తృతీయ చతుర్థాశ్వాసాలు

మహాభారత కథలు

ద్రోణ పర్వము - పంచమశాసనము

1. ఘటోత్కచ వధ

సైంధవవధ అనే అద్భుత రసాత్మక యుద్ధం రిచ్చవడి చూస్తూ యోధుని లిచిపోయి, సూర్యుడు అవుపించిన కొంత సేవటికి తెముల్చుకొని ఘట్టి యుద్ధం చేయడాని కారంబిస్తారు. శ్రీకృష్ణుని భీమ సాత్యకులు ధర్మరాజును కలిసి నందనలను పొందుతారు. దుర్యోధనుడు చాల నిరుత్సాహాన్ని పొందుతాడు. నుజ్జీ జయించేవాడు తనపక్షాన లేదనుకొంటూనే ద్రోణాచార్యునితో తన సత్వేదాని చెప్పుకొంటాడు. “మొదటి వది రోజుల్లో ఏడక్షాపిణుల సైన్యం భీష్ముడూ నా చారు. ఇవాళ ఎంతోమంది రథవరులూ సైంధవుడూ కూడ నశించారు. ఇక మిగిలిన వాళ్ళం ఇవాళ పాండవుల్ని జయించనైనా జయించాలి. లేదా చచ్చినవారితో పాచావనన్నా చావాలి. నీవు మాత్రం పాండవులపై వక్షపాతంకొద్దీ జయం న్ని వాళ్ళ ఇస్తున్నావు” అంటాడు.

ద్రోణుడు గట్టిగా నమాదానం చెప్తాడు - “నేను ఇదివరకెన్నో సార్లు చెప్పాను. పాండవులను దేవతలు కూడ గెలువలేరని; మీరంతా ఎంతోమంది ఉండి లోపలి వచ్చిన ఒక్క అర్జునుని ఎందుకు గెలవకపోయినారు? జూదం ద్వారా చేసిన పాపం నీ పక్షానికి గెల్చునెలా తెస్తుంది? కాంట్రాక్టు నమయం పరిపూర్తిచేసి వచ్చిన యుద్ధం తెచ్చిపెట్టిన పాపం నీది. అందులో నేనూ చేరాను. నేనుమాత్రం ఎలా గెలిచేది? అయితే ఇప్పుడు చూడు. నేను పాంచాలురనూ ఇతరులనూ ఓడిస్తాను అందాకా నేను కవచం విప్పనుగాక” అంటాడు.

దుర్యోధనుడు కర్ణుని వద్దకు వెళ్ళి ద్రోణాచార్యుని వక్షపాతి అంటూ అతని వల్లనే అవజయం కలుగుతున్నదంటాడు. కర్ణుడు కూడ నిష్పక్షపాతంగా “సైంధవుల చావుకు కారణం కేవలం దైవేచ్ఛ. ద్రోణుడు తన శక్తిమేర పోట్లాడాడు. గెలుపే లేనప్పుడింకేం చేస్తాడు? నేనూ అలాటి స్థితిలోనే ఉన్నానుగదా! మన పాపమేదో ప్రతీకారం చేస్తున్నట్లే ఉంది మనకి. విషం పెట్టాం; ఇళ్ళుకాల్పాం అడవులకు వంపాము ఈ పాపఫలంగా మనకు కట్టికుడుపుతున్నాడేమో భగవంతుడు! అనా

ఇతర్లనీ జయించి సాత్యకికి సహాయం వస్తాడు. అలా అర్జున, సాత్యకి ధృష్టద్యుమ్నులు తమ ప్రతాపం వెలయిస్తారు.

కాని కౌరవుల తరపున కర్ణుడు ఆ అర్థరాత్రిన సూర్యునిలా విజృంభించి పాండవ బలాల నాశనం ఆరంభించాడు. ధర్మరాజు వెరగుపడిపోయి రాత్రివేళ రాక్షసుల కెక్కువ బలం అని ఘటోత్కచుని పిలిచి కర్ణుని అపుచేయమంటాడు. ఘటోత్కచుడు అలంబసుని చంపి ఆ తరువాత కర్ణునెదుర్కొంటాడు. ఇంతలో అలాయుధుడనే రాక్షసుడు కర్ణునికి సహాయంలాగా ఘటోత్కచుడు వాణ్ని చంపేస్తాడు. ఇక మిగిలింది కర్ణుడేనంటున్నారెవరో. కర్ణుడుకూడ తన ముప్పును తెలిసికొన్నాడు. చివరకు అర్జునునికోసం ప్రత్యేకంగా ఇంద్రుడినర్థించి తెచ్చి ఉంచుకొన్న శక్తిని ఘటోత్కచునిమీద ప్రయోగించి వానిని చంపేస్తాడు. కౌరవసేనలు అప్పటికి గాలి పీల్చుకొన్నారు. పాండవ సేనలు విచారంలో కుమిలిపోయారు.

ఐతే ఆ శక్తి కర్ణుడు ఖర్చుపెట్టేశాడని శ్రీకృష్ణుడు రథంమీదనే లేచి నిలబడి మహాసంతోషాన్ని ప్రదర్శిస్తూ నాట్యం చేస్తాడు. అర్జునుడు “అదేమిటి పామరుడిలా నృత్యం చేస్తావు? చచ్చినవాడు మనవాడైతే?” అంటాడు. అందుకు కృష్ణుడు “ఓయి నాయనా! ఆ శక్తి వాడు సీమీద ఎప్పుడు ప్రయోగిస్తాడోనని క్షణ క్షణం తల్లడిల్లిపోతున్నా సీనాల్గు రోజులున్నూ. ఇప్పుడు సన్ను బ్రతికెంచుకొన్నానని నా సంతోషాన్ని అపుకోలేకుండా ఉన్నా” అంటాడు. “ఆ శక్తివల్ల పోయినాడుగాని ఈ ఘటోత్కచుణ్ణి వదలించుకోవటానికి ఇంకో మార్గ మేముండేదంటావు?” అన్నాడు. అర్జునుడు తన పరిస్థితిని అర్థంచేసికొన్నవాడై “ఐతే ఈ నాల్గు రోజులనుంచి కర్ణుడు నాపై ఆ శక్తినెందుకు ప్రయోగింపలేదు” అని సందేహం వెలిబుచ్చుతాడు. అందుకు శ్రీకృష్ణుడు “అయ్యో దాన్ని నీపై ప్రయోగించాలనే కృతనిశ్చయంతోనే రోజూ కర్ణుడు యుద్ధానికి వస్తున్నాడు. అతడికి అది యుద్ధ సమయంలో జ్ఞాపకం రాకుండా చేయడానికి నేనెంతో శ్రమపడవలసి వచ్చింది” అని తన యోగీశ్వరత్వాన్ని సూచించాడు.

2. ద్రోణ వధ

ఈ సంఘటన తరువాత ధర్మరాజుకు చాల కోపం వస్తుంది. తాను కర్ణుని వధిస్తానని బయలుదేరతాడు. వెంటనే వ్యాసమహర్షి ప్రత్యక్షమవుతాడు. అర్థరాత్రి

యుద్ధ రంగంలోకి ఈయన ఇలా ఎందుకు వచ్చివట్టా? ఆయన ధర్మరాజుతో "ఘటోత్కచుడు పోయినందుకు దుఃఖమలా ఉంచు. ఆ శక్తి అర్జునునిమీద వేసినట్లయితే నీవు దుఃఖాన్ని భరించగలవా? ఇది ధర్మానికి జయం కలగడానికే జరిగిన సంఘటన ఈనాటికి ఐదో రోజున నిన్ను రాజ్యరమ వరిస్తుంది. సక్రమతతో యుద్ధం చేయించు" అని వెళ్ళిపోతాడు.

తరువాత యుద్ధం జరుగుతున్నా అంధకారం వల్లా ఆమిత శ్రమవల్లా సాగటలేదు. అందుకని అర్జునుడు ఒక ప్రఖ్యానం చేసి వంద్రుడుదయించేవరకూ యుద్ధం ఆపుతాడు.

ఈ విరామంలో దుర్యోధనుడు ద్రోణుని నూటి మాటలాడి నీవు వక్షపాత బుద్ధితో ఎంత యుద్ధం చేస్తావో దాన్ని దూరంగాపోయి పాండవేతరులతో చేయు మంటాడు. ద్రోణుడు ఎలా ఈ మాటల్ని భరించాడో అది ఊహ్యమేకాని సహింప తగిందికాదు. అలాగే అతడు దూరంగా వెళ్ళి ఉండి పాంచాలురనూ మాత్స్యలనూ యుద్ధానికి ఆహ్వానిస్తాడు.

అలా యుద్ధం చేస్తుండగానే తెల్లవారుతుంది. అప్పటినుంచి పదిహేనో రోజు యుద్ధం. ద్రోణుడు యుద్ధంలో విరాటుని ద్రువదునీ కూడ ప్రంపేస్తాడు. అర్జునుడూ ద్రోణుడు యుద్ధంచేయక తప్పలేదు. ఇద్దరు బ్రహ్మస్త్రిలను వేస్తారు. అర్జునుడు కేవలం ద్రోణుని అస్త్రిల నెదుర్కొనటం మాత్రం చేశాడనీ తిన్నగా యుద్ధం చేయక గురువనే గౌరవం క్రింద చాగికొన్నాడనీ ధర్మరాజులనుకొంటున్నారు. అందుకని శ్రీకృష్ణుడు వారితో చెప్తాడు. "ఈ ద్రోణుని గెలవడం దేవదానవులకే చేతరాదు. దీనికి నేనొక ఉపాయం చెప్తాను. ఆయన దగ్గంగా వెళ్ళి అశ్వత్థామ హతుడైనాడని చెప్పాలి ఎవరైనా. అప్పుడాయన ప్రాయోవివేకం చేస్తే అప్పుడే ఆయన్ను మనం గెల్చినట్లు, అంటాడు. 'అశ్వత్థామ' అంటే అర్థం జ్ఞానమని ; ద్రోణుని జ్ఞానం భూనంబందమైన ఈ ఇచ్చలలో హతమవుతోంది. ఈ సంగతిని ఆయనకు తెలుపడం శ్రీకృష్ణుని ఇచ్చ :: ఇది అంతరార్థవరమైన మాట!

కథలో ఎప్పుడూ సత్యం పలికేవారి బుద్ధి ఎప్పుడైనా కార్యనిర్దిష్టకోసం అబద్ధం చెప్పాలని నిశ్చయించినా వీలు మాత్రం యీయదు. వానికి ఆత్మవంచనకావాలి. అందుకొక వ్యాజం కావాలి. అందుకని ఛేముడు ఇంద్రవర్మ అనేవాని ఏనుగు

అయిన అశ్వత్థామ అనేదాన్ని చంపి, ద్రోణునివద్దకు వెళ్ళి “అశ్వత్థామ హతః
అంటాడు. కాని ద్రోణుడికి భీముని నిజాయితీమీద నమ్మకంలేదు. పైగా కోప
వస్తుంది. కోపంకొద్దీ శత్రు సంహారం చేస్తున్నాడు.

అప్పుడు మహాబుష్టులు అయనకు గోచరిస్తారు. ఇది జాగ్రతావస్థలోనే
గింది. వారితరుల కెవరికీ అవుపడలేదు. వారాయనతో అంటారు. “ధర్మద్యాని
నీవు వేదవేదాంగ విదుడవు. నీవు యుద్ధం చేయడమేమిటి? ఇంతవరకు చేస్తే చేశావు
కాలపరిపూర్ణం అంది. ఆయుధాలు వదలి శాంతిని పొందాల్సింది” అంటారు
నీ జ్ఞానం హతమయిపోతోంది” అని అర్థం. దుర్యోధనునివల్ల తనకు కలిగిన ఆ
మానము తాను పెద్దరాజులయిన పాంచాల విరాటుల్ని చంపడమూ, భీముడు చెప్పిన
సంగతి నిజం అయితే తాను ఆయుధాలు విడువ వలసి యుండదగిన తన నిడు
మమూ, చివరకు ఈ మహర్షుల హెచ్చరిక - వీటివల్ల ద్రోణుని మనః స్థితి మ
పోతోంది. అనగా తన చావు వైపునకు మనఃస్థితి తిరిగింది. అయినా సంగి
నిశ్చయంగా తెలిసికొనాలని, ధర్మరాజును పిల్చి అడుగుతాడు—

ధర్మరాజును అప్పటికే శ్రీకృష్ణుడూ భీముడూ ఈ అబద్ధం చెప్పి పాండు
బలాన్ని ద్రోణుని విశిఖాలనుంచి తప్పించాల్సిందని కోరుకొంటూనే ఉన్నారు. ధర్మ
రాజు అప్పటి కర్తవ్యాన్ని ఆలోచించి విచారించి, అబద్ధం స్ఫురింపజేస్తూ భీముని
వలె వలకడానికి అంగీకరించి ఉన్నాడు. “అశ్వత్థామ చనిపోవడమయింది” అని
బిగ్గరగా ద్రోణునితో చెప్పి, “అది ఒక ఏనుగు మాత్రమేననుకోండి” అని గొణ
గుడుగా అని తన మనసుకు గాయం కాకుండా ప్రవర్తిస్తాడు. దాంతో ద్రోణుని
రథం ఆగిపోయింది.

ద్రోణుడు తానప్పటికే పాండవులకు ఎంతో అన్యాయం చేసినట్లు తలచి భా
వడిపోతున్నాడు. ధర్మపక్షానికి అన్యాయం చేశాడని బాధతో తన నియమం పాటించే
వీలు చూచుకొన్న షణ్ణాన తాను కూలబడిపోతున్నాడు రథంమీద. దృష్టద్య
మ్ముడు వచ్చి ద్రోణుని మీద బాణాలు వేస్తుంటాడు. ద్రోణుడు వాటిని వారిస్తుం
టాడుగాని అస్త్రాలు ప్రతిభాసించటంలేదు. దూరం నుంచి సాత్యకి ఎవరితోనో తాను
యుద్ధం నేస్తూకూడ ద్రోణాచార్యునిపై బాణాలు తురుముతాడు భీముడు దృష్టద్య
మ్మునకు ద్రోణునకూ మధ్య నిల్చి దృష్టద్యమ్ముని “నీవు పో”మ్మంటాడు దృష్ట
ద్యమ్ముడు అలా తప్పుకొన్న షణ్ణాన ద్రోణుడు యుద్ధం పూర్తిగా మానివేసి.

నంగతి కురువీరులను పిల్చి చెప్పి యోగసిద్ధుడై తన తేజోమయ శరీరాన్ని భౌతిక శరీరాన్నుంచి లేపి పైకి వెళ్ళిపోతాడు. అతడి తేజోమయమయిన శరీరం అకాశంలో వెళ్ళిపోవడం సంజయుడు, శ్రీకృష్ణార్జునులు, ధర్మరాజూ, కృపాచార్యుడూ మాత్రం చూశారు. మిగతావారికి కన్నడలేదు. ఎందుకు కన్నడలేదు? ఎదురుగా వచ్చి దాటి వెళ్ళిపోయే స్నేహితులనే చూడవు మన కళ్ళు ఒకప్పుడు! తేజోమయరూపం చూడక పోవటం ఒక లెక్కా? ధృష్టద్యుమ్నుడు గ. గజా కత్తితో వస్తున్నాడు ద్రోణాచార్యుని తల సరికేద్దామని. సాత్యకి, ధర్మరాజూ, అర్జునుడు “ఒడ్డు వద్దు అది మాను” అంటున్నంతలోనే ధృష్టద్యుమ్నుడు వచ్చి ద్రోణుని శిరస్సు తరిగి వేస్తాడు బ్రతికి యున్నవాని శిరస్సునే తాను దునిమినట్లు అతడి భావం.

ఇలా ద్రోణుడు నాల్గరోజులూ, ఒక రాత్రీ, ఐదవరోజులో ఇరవయి ఘడియల కాలం మహాయుద్ధంచేసి పరమపదించాడు ఈనాడు మిగిలిన పది ఘడియలలోనున్నా అశ్వత్థామ విక్రమించటం చూస్తాము.

3. నారాయణాస్త్ర ప్రయోగం

ద్రోణవధ చూస్తూ కౌరవ యోధులంతా రిచ్చవడి నిశ్చేష్టులై ఉండటం అశ్వత్థామ ఎరిగివచ్చి ఇది ఇలా ఎందువలనయింది అని తెలిసికొని క్రోధపూరిత మనస్కుడై మారణ కాండకు ఉపక్రమిస్తున్నానని ప్రకటించి కౌరవ సేనలను మళ్ళీ పురికొల్పి నడిపిస్తాడు. ధర్మరాజూ ఈ కౌరవ సేనను చూచి “వీళ్ళు మళ్ళీ రావటానికి కారణమేమిటి! ఇంద్రుడే వారికి సహాయం చేయటమేకదా” అని అర్జునునితో అంటాడు.

అప్పుడు అర్జునుడు అశ్వత్థామ వాళ్ళ రాకకు కారణమని చెప్పుతూ, “ధర్మరాజూ : నీవు దార్మికుడవని, శిష్యుడవని, సత్యవ్రతుడవని మహాదళంతో ద్రోణుడు నిజమైన నంగతేమిటని అడిగాడు. నీవు చెప్పిన తరువాతనే తన కుమారుని చావు నిజమేనని నిశ్చయించాడు. చలమువల్ల ఇలా రాజ్యాన్ని పొందాల్సిన స్థితి వట్టింది మనకు. లోకానికి ‘వెలి’ అయినామనుకోను. నేను ఒడ్డువద్దంటుంటే కూడ ధృష్టద్యుమ్నుడు ద్రోణుని శిరస్సు సరికేలాడు అడుగో ఇప్పుడు మహాద్ధతుడై వస్తున్నాడు అశ్వత్థామ. అతడినుంచి ఈ ధృష్టద్యుమ్నుని తప్పించటానికి నీవశం నావశం అవుతుందని అనుకోదు. చెరిసిన వాహనాన్ని తప్పించటం మన పశంలో ఉండదు”

అంటాడు. “ఇవి అర్జునుడు ధర్మరాజులో ఉక్రోశంలోనే అన్న మాటలు. ధర్మరాజు చేసింది తప్పు పనేను అని అర్జునుడు నిర్ధారించి మరీ అన్నాడీ మాటలు.

ఇది చూస్తే ధర్మరాజుకంటే ఎక్కువ ఋజుబుద్ధి అర్జునునియందు ఉన్నదని పిస్తుంది. కాని నిజానికి ధర్మరాజు యుద్ధ విషయమైన భయంలో ఉన్న నందర్బంలో చేసిన పనికి అర్జునుడు అ యుద్ధభయం తొలగిపోయిం తర్వాత తప్పు పట్టుతున్నాడనేది మర్చిపోకూడదు. పైగా అర్జునునకు మహాస్త్రిలున్నవి. వాటి కారణంగా తలుచుకొంటే ద్రోణుని గెలువగలననే ధైర్యం అర్జునునకున్నది. కాని మహాస్త్రిలు ఆయనపై వేయటలేదు తాను. నైన్యాన్ని పాంచాలుడిని; విరాటుని చంపేశాడప్పటికే ద్రోణుడు. ధర్మరాజు పాండవుల పక్షాన పెద్ద యుద్ధ ఫలితం అతడిది. అతడికి అంతకంటే అవధర్మం లేదనిపించి అలా అర్థమాత్ర అబద్ధ మాడాడు. అదే రాజనీతి అనే ముసుగు క్రిందకు చేర్చి పాటించాడు. అర్జునుడిప్పు డనటానికేమిగాక. నిజానికి ఇప్పుడైతే ధర్మరాజే ద్రోణుడంతటి వానిని చంపించి నందుకు కించపడుతున్నాడు గాక.

ఇంతకూ అర్జునుడిలా కోపించి మాట్లాడితే భీముడు అర్జునుని మందలిస్తాడు. ఇంతటి యుద్ధంలో ఇరుక్కొని రాజనీతిని పాటించటం మాని అడవిలో తవస్సు చేసే వారిలా ఆలోచించమంటావా? ఇప్పుడు మళ్ళీ కౌరవులు వస్తున్నారంటే మనం ఊరు కుంటామా? నేను వీళ్ళను అడ్డుకొని తిరగగొట్టనా? అంటాడు. ధృష్టద్యుమ్నుడు కూడ అర్జునునితో, ఉపాయం. గొప్ప నేర్పరితనం లేని నైన్యాన్ని అస్త్రిలు వేసి చంపేశాడా ద్రోణుడు అది న్యాయమా? నేను ఆ ద్రోణుని చంపడానికే పుట్టాను కనక చంపేశానుగాక అంటాడు. ఇతడి వాదం మరీ చిత్రం అనిపిస్తుంది. పాంచాలు రకు పాపం యుద్ధ కౌశలం లేకుండాచేసి ద్రోణుడు చంపటం అన్యాయమంటాడు.

ఇది విని సాత్యకి మండిపడి, నీ నాలుక చీలికలు కాదేం? నీ తల వేయి వ్రక్కలు కాదేమి? గురుని చంపిన ఫలం నిన్ను కట్టికుడువదేమి? ఇంకా అలాటి మాటలంటే నీ నాలుక గొంతు కోసేస్తానంటాడు. ఇద్దరూ ఈ విషయంలో తట్లాడుతారు. సహదేవుడూ, కృష్ణుడూ వచ్చి వారిని విడదీస్తారు. అంతా మళ్ళీ కౌరవులతో యుద్ధానికి సన్నద్ధులవుతారు.

ఇంతలో అశ్వత్థామ వచ్చి నారాయణాస్త్రిన్ని వదులుతాడు. అది మహా దీప్తిచుటలతో అర్థ చంద్రాకృతితో వస్తున్నది. పాండవ సైన్యం భయ విహ్వల

మయిపోయింది. అర్జునుడింకా ఏం చేయడానికి లోచక ఊరుకొన్నాడు. ధర్మరాజు అర్జునుని మాటలకు ఉడికిపోతున్నాడు. చివరకు రోషంతో అంటాడు.

పాంచాలి కయిన పరాభవం చూస్తూ ఊరుకున్నాడు ద్రోణుడు వదిమిందిలో జేరి అభిమన్యుని నాశనం చేశాడు. కొంచెంసేపాగితే అర్జునుడు అగ్ని ప్రవేశం చెయ్యాల్సిన పరిస్థితిలో అర్జునునకు సహాయానికిగాను పోకుండా మమ్ములను అడ్డు కొన్న ఆయన చేసిన అధర్మాలకు సరినమానంగా మనం చేసిందేమిటి. ఇక ఎందుకు ఇదిగో నేను ఆ అస్త్రాన్ని ఎదుర్కొని నశిస్తాను ఆ నారాయణాశ్రమంవల్ల నశించటమే మేలు. ఎవరి దోషనవారు పారిపోయి ప్రాణాలు రక్షించుకొనండి అంటాడు.

పరిస్థితి గమనించి అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు బిగ్గరగా అందరకూ వినిపించే టట్లుగా “ఓహో! నైనికులారా ఏనుగులనూ ఓథాలనూ ఎక్కి ఉండక క్రిందకి దిగండి. అస్త్రాలు క్రింద ఉంచెయ్యండి. అలా ఉంటే ఈ అస్త్రం మిమ్ములనేమీ చేయదుగాక.” అని హెచ్చరిక చేస్తాడు. అర్జునుడు వారుజాత్రంవేసి ఆ తరువాత క్రిందకు దిగుతాడు అందరితో బాటు. కృష్ణుడు చెప్పినట్లు నమస్కరిస్తారు. కాని భీముడు మాత్రం అందుకు ఒప్పుకొనక అలాగే గదతో రథంమీద ఉంటాడు. శంఖం పూరిస్తాడు.

అప్పుడా ఆయుధం కేవలం భీమునిపైకి మాత్రమే విజృంభించింది. వారు జాత్రు కారణంగా ఆతడి వల్ల ఇంకా కాలలేదు. కృష్ణార్జునులు వచ్చి భీముని వట్టు కొని దింపి గద ఆవతలకు రాగుతారు. అప్పుడు నారాయణాశ్రమం శాంతిస్తుంది. దుర్యోధనుడు అశ్వత్థామను తిరిగి ఆ అస్త్రాన్ని వేయకలసిందిగా అడుగుతాడు. కాని దానిని తిరిగి వేయడానికి పీలులేదు. అందుచేత సాధారణ బాణాలతోనే అశ్వత్థామ యుద్ధం చేస్తాడు. కొంతసేపటికి అగ్నేయాశ్రమం చేస్తాడు. దానికి ప్రతిగా అర్జునుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్నే వదలుతాడు. అప్పటికి అశ్వత్థామ ఇంక ప్రయోజనము లేదని యుద్ధం మానేసి, “అస్త్రాలు ఎని చేయకపోతే ఏమి ప్రయోజనం అని అస్త్రాలపై విశ్వానరాహిత్యాన్ని వ్యక్తపరుస్తాడు.

ఆ సమయంలో వ్యాస మహర్షివచ్చి అశ్వత్థామతో అంటాడు. “శ్రీకృష్ణార్జునులను నారాయణాశ్రమం ఏమి చేయలేదయ్యా. శ్రీకృష్ణుడే నారాయణమూర్తి. విష్ణువు. ఆయన మైనాక కైలంలో చాల కాలం తపసుచేసి, ఇప్పుడర్పించజేసికొని ఏ అస్త్రాలతోగాని చావులేని పరిపాించాడు. నరుడూ నారాయణుని అంశతో

జనించినవాడే. అందువల్ల నీ అత్తయితో వారికెలాంటి బాధగానిక లుగలేదు. నీవు కూడ తవస్సంపన్నుడవే సందేహంలేదు. వారికి నీకూ ఉన్న అంతరానికి కారణం శివుని నీవు మృతికలో విగ్రహంగాజేసి పూజించావు. వారు శివుని లింగముగాజేసి పూజించారు. ఆ కారణంచేత వారు పై స్థాయివారయినారు. అందుచేతనే నీవు వారిని జయింపలేకపోయినావు. కర్తవ్యం వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదునీకు. వెళ్ళి యుద్ధం చెయ్యి" అంటాడు. వ్యాసుడు ఆశ్చర్యమ వ్యాసునికి, శివునకు, కేశవునకు నిండు హృదయంతో నమస్కరించి తిరిగివెళ్ళి రథమెక్కుతాడు యుద్ధం చేయాడానికి.

కాని ఆనాటికి యుద్ధం కొంతసాగినా అహస్సు అయిపోవటంచేత ఎవరి శిబిరాలకు వారు వెళ్ళిపోతారు.

శిబిరాలకు వెళ్ళింతరువాత వేదవ్యాసుడు అర్జునునికి అవుపడతాడు. అప్పుడు అర్జునుడు ఆయన్ను ఒక ధర్మసందేహమడుగుతాడు. "స్వామీ! నేను శత్రుసంహారం చేయబోయినపుడు నాకు ముందే ఒక పురుషుడు నేలమీద కాళ్ళు ఆనకుండా నడుస్తూ—

కిరణముల్లసిల్ల, తనకేల నుదగ్రపు శూలముండగా
బొరిఁబొరి నందు ఘోరముగ బుట్టిన శూలవరంపరన్ గరం
బరుదుగ వారినెల్లఁదెగటార్చగ నేవెనుకన్ శరంబులం
గురియుచు జంపినాడ ననుకొందు జయంబు నముదృటంబుగన్

ఆ పురుషుడెవ్వడో చెప్పాల్సింది; అంటాడు. అందుకు వ్యాసుడు ఆ మహా పురుషుడు దుద్రుడనిచెప్పి ఆయన్ను స్థుతింపతాడు. మహాదేవుడు, వశువతి, శివుడు మొదలైన నామముల అర్థమును చెప్పి అట్టి వర మేశ్వరుడె నీకు పరదుడయి నన్నిధి చేశాడు. ఆయనను స్మరించి నమస్కరించు నీకు జయమవుతుంది అ. టాడు. అర్జునుడు దుద్రునకు నమస్కరించి వేదవ్యాసునకు నమస్కరిస్తాడు.

సంహారకర్త అయిన శివుడు అలా నైన్యసంహారం జనక్షయం చేస్తుండటం అర్జునునకు అవగతమయింది. ఇదంతా భగవంతుడె చేస్తున్నాడనిపిస్తుంది. ప్రపంచ మంతా పరమేశ్వరునికి అవయవాల కూటమిగా ఉంది. మనం మన అవయవాలతో వనులు చేస్తున్నట్లు, ఈ ప్రపంచంతో భగవంతుడు తనకు తోచిన పనులను చేయిస్తూ ఉంటున్నాడని తెలియాలి. ఇది వాస్తవసరళి.

‘ద్రోణ’ అంటే జ్ఞానానికి సూచన. ఆ జ్ఞానం సాత్త్విక వృత్తులతో కలువక తామసిక వృత్తుల్లో కలువడం మోక్షసాధనకు వ్యతిరేకం. ద్రోణుడు ఈ కారణం చేతనే అసమగ్ర జ్ఞానానికి ప్రతీక అయినాడు. జ్ఞానాన్ని ఋజు ప్రవృత్తి (అర్థు నుడు) యథాతథంగా జయించలేదు. జ్ఞాని అయిన ద్రోణుడు అందుకనే అశ్రునన్యా నం చేసేదాకా ఎవరిచే జయింపబడలేదు. అసమగ్ర కర్మకాండకు ప్రతీక అయిన భీష్మునిలాగానే అసమగ్ర జ్ఞానియైన ద్రోణుడుకూడ దేవతలూ మునులూ స్వయంగా వచ్చి బోధచేయటంవల్ల అశ్రు నన్యానం చేశాడు. ధృష్టద్యుముడు అన్యాయంగా ప్రాణం పోయిన శరీరంనుంచి ద్రోణుని తల నరికేశాడుగాక. “అశ్వత్థామ హతః కుంజరః” అన్నప్పుడు, అశ్వత్థామ అంటే జ్ఞానము ‘కుం’ అంటే భూ సంబంధమైన దానితో “జరః” అంటే నశించిపోవటం అనేదాన్ని ‘హతః’ అంటే నాశనం చేయి అని-స్ఫురింపజేస్తున్నది. ఋషుల సూచనలను విని ద్రోణుడు ఆ నశించిపోయే భూ సంబంధాన్ని హతంచేసి, జ్ఞానంలో లీనమై ప్రాయోపవేశం చేశాడు. అసమగ్ర జ్ఞాని కావటంచేత తానై యథాతథంగా మోక్షం పొందలేదు. ఋషులు, మునులువచ్చి చెప్పవలసి వచ్చింది కుద్ధ జ్ఞానాన్ని! ఇది వ్యాసుడుచెప్పే బోధ.

ద్రోణవర్ణం నమాప్తం

మహాభారత కథలు

(కర్ణ పర్వం - ప్రథమాశ్వాసము)

కర్ణుని సైన్యాధిపత్యం - శల్యుని సహాయం

పదిహేడోరోజు యుద్ధం పూర్తి అయింతరువాత నంజయుడు తిరిగి ధృతరాష్ట్రునిచేరి, కర్ణుడు వధింపబడ్డాడని తెలియజేస్తాడు. ధృతరాష్ట్రుడు తన కుమారునికున్న సహాయంకాస్తా కూలిపోయిందని విలపిస్తాడు. “ఈ చెప్పులన్నీ వినటాని నేను బ్రతికున్నట్లున్నాను. ఇక బ్రతుకను చచ్చిపోతాను” అంటాడు.

తిరిగి బుద్ధి ప్రబోధించింది. “భగవంతుడు ఇలా ప్రపంచంలో జరుపుతుండే చిత్రాతిచిత్రమైన వసులకు మనిషి దిగులూ చిత్రా పదాల్సిన పనిలేను. అవిచూస్తూ ఆయన చేస్తున్నాడిలా అని తెలిసికొంటూ ఉండటమే కర్తవ్యం దానివల్ల మాత్రమే నిరంతరం భగవంతుణ్ణి శ్రమలేకుండా తలుచుకోవటం అలవాటు అవుతుంది. ఇలా అనుకొని ధృతరాష్ట్రుడు - “ఇక చెప్పు జరిగిన నంగతులన్నీ పూసగ్రుచ్చి” అంటాడు. నంజయుడు చెప్తున్నాడు.

ద్రోణాచార్యుడు చనిపోయిననాడే అశ్వత్థామ విజృంభించి పొందవసేసిన చీకాకు వరచి దుర్యోధనునకు సలహాచెప్పి కర్ణుని సైన్యాధిపతిగా చేయాలిస్తుంటాడు. దుర్యోధనుడు మహా సంతోషంతో కర్ణుని సర్వసైన్యాధిపతిగా అభిషేకిస్తాడు.

పదిహేడోరోజు యుద్ధం ఆరంభించేటప్పుడు కర్ణుడు కృష్ణార్జునులను చంపేస్తాడని దుర్యోధనుడు ముసంకా నమ్మి ధీమాగా ఉన్నాడు.

భీముడూ షేమధూర్తీ, కర్ణుడూ, నకులుడూ, భీముడూ, అశ్వత్థామ, సౌత్యకీ విందాను విందులూ, శ్రుతవర్మ చిత్రసేనుడూ, ప్రతివింద్యుడూ, చిత్రుడూ ఇలా తల వడి యుద్ధం చేస్తారు. కౌరవ పక్షంలోని విందాను విందులూ చిత్ర సేనుడూ చిత్రుడు మరణిస్తారు. ధర్మరాజూ దుర్యోధనుడూ ఎదుర్కొన్నారు.

కర్ణుడు నకులుని రథాన్ని విరగొట్టి అతణ్ణి చంపకుండా మాత్రం వదిలిబెట్టి అవమానిస్తాడు. “వెళ్ళి అర్జునుని వెనుక దాక్కును” మంటాడు. నకులుడు భిన్నుడై

వెళ్ళి ధర్మరాజు రథమెక్కుతాడు. శకుని కుమారుడు, యయుత్సుడ్ని ఒడించితె యయుత్సుడు పారిపోతాడు.

ధర్మరాజు దుర్యోధనుడి రథం విరుగగొట్టాడు. వెంటనే దుర్యోధనుడు అశ్వ త్థామ రథమెక్కి పారిపోయినాడు. మళ్ళీ మరొక రథంతో తిరిగివచ్చి ధర్మరాజుతో యుద్ధం చేస్తాడు. ధర్మరాజు శక్తినివేసి దుర్యోధనుని మూర్ఖునిగా చూస్తాడు. వెంటనే కృతవర్మ మధ్యకువచ్చి కల్పించుకొన్నాడు అర్జునుడు, భీముడు. అశ్వత్థామ వీళ్ళంతా ఈ సంకులమైన సమరంలో చేరి యుద్ధం చేశాడు.

కర్ణుడు అప్పటివరకూ సాత్యకిలో యుద్ధం చేసిచేసి వచ్చి అర్జునుని చూచి వెంటనే ఎదుర్కొంటాడు. ఇలా నడుస్తున్న సంకుల సమరం చూడకుండా వీర వరకూ జరిగింది. అప్పుడు యుద్ధం ఆపేస్తారు.

కర్ణునకు ఒక విషయం లోచింది. అర్జునునకు శ్రీకృష్ణుడంతరివాడు సాహసం ఉండటంచేత అతడికి తనకన్నా ఎక్కువ అనుకూలత కనిపిస్తోంది. అందువల్ల దైన సారథి ఉండటం అవసరం. అందుకు శల్యుడే తగునని అనుకొన్నాడు. వెంటనే దుర్యోధనుని వద్దకు వెళ్ళి చెప్పి శల్యునందుకు ఉద్దేశాలని కర్ణుడు అయితే దేరి శల్యుని వద్దకు వెళ్తారు.

శల్యుడు దుర్యోధనుడు చేసిన అత్యర్థననినీ తాను కలిగివున్న యుద్ధవాహినీ సారథిగా చేయాలనటం తనకు అవమానంకదా అని యోచిస్తాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు త్రిపురాసుర సంహార సమయంలో శివుడు కలిగివున్న అర్జునుని సారథిగా చేసికొన్నాడు అని ఆ కథంతా చెప్పుకుంటూ వస్తాడు. ఈ సమయంలో,

ముగ్గురు అసురులు శమ దమాది సుబాహు కలిగి యోధులై తమనది. బ్రహ్మ నుంచి మూడు పురాలు పొంది నిర్భయములై ఆ సుబాహుతో కలసిపోయి మోదిస్తూ సర్వులకూ మహాభయాన్ని కలుగజేస్తాడు. అందరినీ వెంటనే అరణ్యం సంప్రదించుకొని శివుని కదికుడుగా, విశ్వంధివాదక్రమం కలిగి ముక్తి పొందున చక్రాలుగా సముద్రమే దాని అక్షంగా, వేదాలు అక్షరాలుగావేసి విష్ణుని కలంగా యుద్ధ సంరంభం చేస్తారు. కాని తగిన సారథి కావాల్సి వచ్చింది. అదిగలవంటే సారథి గొప్పవాడై ఉండాలని యోచించి విజయకు సమ్మతం చేసి కర్ణుడు సారథిగా ఉండాల్సిందని ప్రార్థిస్తాడు. బ్రహ్మ కలిగివుండే సారథి గొప్పవాడనని

నిజము అంటాడు. అందుచేత కర్ణుడు మీకంటే గొప్పవాడు. మీగొప్పతనం వల్లనే సారథిగా మీరుండివలసిందని కోరుతున్నాము. మీ బుద్ధి చాచకకం కారణంగానే శ్రీకృష్ణునితో మీరు నమానులైన కారణంగానే మిమ్ముల్ని మేము సారథిగా నుండ వలసిందని అభ్యర్థిస్తున్నామని ఒప్పిస్తారు.

ఈ కథకు తాత్వికమైన అర్థమున్నది:—

జీవుడికి జాగ్రత్త, న్యవ్నం, సుషుప్తులనే అవస్థలున్నాయి. ఈ మూడు అవస్థలే కథలోని మూడు పురాలు. ఈ మూడు అవస్థల్లోనూ మనసు అనేక విధాలనడచి పోతూ పరివరి విధాల బాధలు పొందుతూ ఉంటాడు జీవుడు. ఆ మూడు స్థితుల్లోను ఉన్నది తానొక్కడేననేదాన్ని అనునంధానంచేసి 'నేనే' పరుమేశ్వరుడేననే బాబుంచేసి ఆ పరమేశ్వరుడే చూస్తుంటే మూడు పురాలూ సరళరేఖలో చూడటం కలిగి జీవుడు పరమేశ్వరుని పొందగలడని అంతరార్థం.

దుర్యోధనుడింకా శల్యునితో కర్ణుడు హీనకులజాడుకాదు. అలా అయినట్లయితే అంతటి పరశురాముడు ఇతడికి అన్ని అత్రశస్త్రాలను ఈయకనేపోయి ఉండే వాడు అన్నాడు.

ఒక క్రమానికి శల్యుడు అంటాడు. “ఐతే నాకు వాక్వాసంత్ర్యం భావ స్వాతంత్ర్యం ఉన్నదనేది కర్ణుడు ఒప్పుకోవాలి. నాకు తోచిన విధంగా మంచి చెడూ చెప్తాను. ఆ సందర్భంలో కర్ణుని మెచ్చుకొనకపోవటం కద్దు. కర్ణుడు మాత్రం కోపగించుకోరాదు. ఈ షరతుకు లోబడి సారథ్యానికి ఒప్పుకొంటాను” అన్నాడు.

కర్ణుడు అందుకు ఒప్పుకొంటాడు. ఇక పదిహేడవ రోజు యుద్ధం శల్యుని సారథ్యంతో కర్ణుడు చేస్తాడు.

మహాభారత కథలు

కర్ణ పత్యం - ద్వితీయాశ్వాసం

1. శల్య సారథ్యం

వదిహేడో రోజు యుద్ధానికి వెళ్తుండగా దుర్యోధనుడు కర్ణుని అర్థిస్తాడు. "ఎలాగయినా ధర్మరాజును తప్పక పట్టుకోవలసింది. వీరూ వారూ అనేమిటిగాక శత్రువులందరనూ జయించవలసిందే"నంటాడు. కర్ణుడు తన రథాన్ని యుద్ధం వైపుకు తరలించజేస్తాడు.

అలా వెళ్తూ "ఇవాళ పాండవుల్ని దిగ్భ్రాంతుల్నిగా చేస్తాను" అంటాడు. వెంటనే దగ్గరలోనున్నాడు కనుక, శల్యుడు, - "అనంగానే నరికాడు. మహా కౌర్య ధనులైన పాండవుల్ని చులకన చేయటం తప్పు. అర్జునుని గాంధీవ నిర్ముక్త నిశిత శరాలూ భీముని గదా మాతాలూ వీటివల్ల కలిగే మెఱుపులు కళ్ళు మూయిస్తున్నప్పుడన గలగాలి ఆ మాట చేతనయితే." అంటాడు.

మనసులో కోపం పొడమినా కర్ణుడు అప్పటికి తిరుగుకోని శంఖారావం చేస్తాడు. కౌరవులంతా ఉద్బ్రతంగా పొంగి తనకు సహాయంగా అయి కర్ణుడు వారికి నిలుస్తాడు. కర్ణుడు మళ్ళీ హుంకరించి, "అర్జునుడు ఏమై ప్రోహర్ని పంపితేనేం గాక? నా దగ్గర పరశురాముడిచ్చిన భార్య వాస్త్రమున్నది. అర్జునుణ్ణి నిశ్చయంగా ఇప్పుడు జయించేస్తాను" అంటాడు. శల్యుడు, - "అర్జునుడు నీలో చిన్నవాడై యుద్ధం చెయ్యలేదు? అప్పుడెంత అద్భుత విక్రమాన్ని చూపాడు? నీవూ నీకు నీవీరుకన్న తిరిగి వచ్చావు కాదా? అంగార పర్వతిని జయించాడు. ఘోష మోర్చిస్తున్న విక్ర సేనుని జయించాడు; ఖండవ దహనమప్పుడు ఇంద్రుని జయించాడు; వాళ్ళందరి కంటే నువ్వు గొప్పవాడివయితే ఆ కథ వేరు. లేనప్పుడు పట్టి పట్టడం పనికిరాదు" అంటాడు. కర్ణునకు చెప్పరానంత కోపం అనిష్టం ఏర్పడింది. వాని అపరాధాలను కొని, "నరే, మేమిద్దరం యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ముని మాట్లాడుతారే" మృంటాడు.

పెద్ద కార్యం చేయబోతూ ఉద్రేకాలు పెంచుకొని ముందే శక్తి నిష్క్రమణ చేయ రాదనేది శల్యుని నలహ. అది చెప్పటంలో మాత్రం కర్ణుని ఇంచుమించు రిక్కుతూ

అర్జునుని భూషిస్తూ మాట్లాడుతాడు శల్యుడు. కర్ణుడు రథికుడై తాను సారథి కావటంలో ఒక పెద్ద ఈర్ష్య శల్యుడికి ఉండి ఉంటుందనిపిస్తుంది. “సింహ్వాం ముందు నక్కలో నీవు సమానమంటాడు. లేడి వంటివాడివంటాడు. ఏనుగు ముందు కుందేలు వంటివాడివంటాడు కర్ణుడు మాత్రం “నీకు గుణం తెలియగలిగిన వివేకమే లేదు. నేను ఈ జయం కోసం అస్త్ర శస్త్రాలను ఎప్పటినుంచో అభ్యసించి పూజిస్తున్నాను. నేను గెలువకపోవటం ఉండదుగాక. ఎంత మంది అర్జునులయితే మాత్రం నాకు లెక్కేమిటి? నా దగ్గర భార్గవాస్త్రమున్నది.” అంటూ శల్యుని తూష్టిం భావంతో త్రోసేస్తాడు. శల్యుడు వదలక “అర్జునుడితో నీవు పోటీ వడటం కాక హంసల పోటీలా ఉంటుంది. ఒక కాకి బలీసి పొగరెక్కి ఒకసారి అది ఉన్న ఊరికి ఒక హంసల సమూహం వస్తే వాటితో తనకు నూరు రకాల నడకలు వచ్చని ప్రగల్భాలు చెప్పి మీకు వచ్చునా అంటుంది. హంస రాదనేటప్పటికి కాకులన్నీ నవ్వుతాయి. చివరకు సముద్రం మీదకు ఎవరెంత దూరం పోతారోననే పోటీ పెట్టుకొంటాయి. కొంత దూరం పోగానే వసంతకాలేసంప్రాప్తే కాకః కాకః పికః పికః అన్నట్లు కాకి క్రిందకు తూలిపోయింది. హంసలు గయ తలచి దానిని నీటిలో మునిగిపోనివ్వక మళ్ళీ తెచ్చి వడ్డున వదులైతాయి. కనుక ఆ కాకిలాగా ముందే ధిక్కరించి మాట్లాడకు” అంటాడు శల్యుడు.

కర్ణుడు శారీరకంగా ఉద్యతంగా ఉన్నా మానసికంగా కొన్ని చిక్కులు జ్ఞాపకానికి వచ్చి బాధపడుతున్నాడు. తనకు పరశురాముని శాపం ఉంది. అది మనసు కొచ్చినప్పుడల్లా సతమతమవుతూ ఉంటాడు. పైగా అతడిచ్చిన శాపం “మంత్రం అవసరమైనప్పుడు. నీకు ఉపయోగింపక పోతుందిగాక” అని. అది ఒక పెద్ద అవాంతరమై జడిపిస్తున్నది. ఒక బ్రాహ్మణుని అవుదూడ తన బాణంతో చచ్చిన కారణాన ఆ బ్రాహ్మణుడూ తిట్టాడు-“నీవు ఎవరిని జయించాలనుకుంటావో అతడి చేతనే చంపబడతా”వన్నాడు.-“నీ రథం భూమిలో క్రుంగిపోతుంద”న్నాడు తానెంతో ప్రార్థించాడు ఈ శాపం పరిహరించాల్సిందని. “ఈ పాప ఫలం ఈ జన్మతోసరి” అని మాత్రం అనుగ్రహించాడు జన్మాంతరాన పాపం ఉండదుగనుక- ఇక అదే సుఖమా అనిపించే పరిస్థితి కర్ణున కివ్వుడు. ఆ సుఖం కోసం జన్మ వదిలే యాలనే ఊహ రావటం చిత్రం.

తనకు ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళు లేరిప్పుడు. శల్యుడు వ్యతిరేకి అయి మాట్లాడుతున్నాడు. అందుకని కర్ణుడు ఈ శాపాలు రెంటి విషయం బహిరంగంగా కొరవు

ఇలా ధర్మరాజునవమానించటం చూస్తూ భీముడు మహాకోపంతో ఉప్పెనలా వస్తున్నాడు-చంపేస్తాను కర్ణుణి అంటూ. శల్యుడు చెప్పంగానే కర్ణుడు ఈ భీముడి ఎదురొచ్చి యుద్ధం చేశాడు. కాని భీముని తీవ్రబాణాలు తగిలి కర్ణుడు మూర్ఛ పోతాడు. భీముడు వెంటనే వచ్చి వీడినాలుక కోసేస్తాను “ఎన్ని దుష్టవలుకులు వలి! ద్రౌపదీ వస్త్రావహరణానికి కారణమయిందో ఈ నాలుక” అంటున్నాడు. అప్పుడు శల్యుడు యుక్తిగా నీవు వీడి నాలుక ఇప్పుడు కోశావంటే చచ్చి ఊరుకుంటాడు. వీడ్చి చంపేస్తానని బ్రతినబట్టిన అర్జునుడి కెంత పరాభవమో యోచించు-అన్నాడు. వెంటనే భీముడు కర్ణుని వదలి వెళ్ళిపోతాడు.

కర్ణుడు తిరిగి తెలివి తెచ్చుకోవడానికి కొంతసేపు వట్టింది. ఈలోగా భీముడు శ్రుతవత్స శిరస్సు నరికేస్తాడు. రంగస్థలమంతా రక్తమాంసమేదో శిథిల వయవాలతో నిండి వాహివై పారింది.

సంశప్తకుల యుద్ధంలో ఉన్న అర్జునుడు వారిపై నాగాస్త్రం వేశాడు. పాములు వారి కాళ్ళకు చుట్టుకొని కదలకుండా చేస్తాయి. అర్జునుడు బాణాలు వేసి మారణ కాండ సాగిస్తున్నాడు. అప్పుడు సుశర్మ గరుడాస్త్రం నేసి పాముల్ని సళింపచేస్తాడు. అర్జునుడు సంశప్తకుల్ని చావగొట్టి చప్పబడ్డ యుద్ధరంగం చూసి రెండో ప్రక్క కర్ణుడు విజృంభించటం శ్రీకృష్ణునకు చూపి “అక్కడకుపోనీ రథాన్ని అంటాడు.

ఈ తెల్ల గుర్రాల రథం వస్తుంటే ‘ఓహో! వీరు నరసరాయణులు వస్తున్నారని ఆకాశం నుంచి సంభాషణలు విన్నడుతున్నాయి. అశ్వత్థామ ఇంతలో వచ్చి ఎదుర్కొంటాడు. అశ్వత్థామతో అర్జునుడు చేసిన యుద్ధం విక్రమాన్ని చూపటాల్సి దనిపిస్తుంది. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో “ఏం నీ బాహువుల్లో బలం వెనకాడుతోందా? ఈ బ్రాహ్మణుని నొవ్వచెయ్యరాదని ఊరుకొన్నావా” అంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడు అశ్వత్థామ జండా విరగొట్టి రథసారథిని కొట్టి ఆతడి చేతుల మీద కంఠంమీద కాళ్ళమీద బాణాలు గ్రుచ్చుతాడు. అశ్వత్థామ రథం త్రిప్పుకొని తప్పుకుపోతాడు.

కృపాచార్యుడు శిఖండిని ఓడించి సుకేతుణ్ణి చంపేస్తాడు. కర్ణుడు మూర్ఛ నుంచి తేరి వచ్చింతర్వాత పదిమంది పాంచాలురనూ పదకొండుమంది దొరలనూ చంపుతాడు. దుష్టద్యుమ్నుడు అశ్వత్థామచేత దెబ్బలు తింటాడు. రథం రథసారథి

పోవటంచేత కత్తిదాలూ తీసికొని యుద్ధం చేస్తూనే ఉంటాడు. ఇలా పాండవ సైన్యాలు వెరగందిపోతున్నాయి.

అర్జునుడూ కర్ణుడూ యుద్ధం చేయలేదన్న మాటేగాని అర్జునుడు కూడి ఆనంశ ప్రకులతో పెద్ద యుద్ధం చేశాడు. అలాంటి యుద్ధం అదివర కెన్నడూ చూడలేదని సంజయుడంటాడు. సంశప్తకుల్ని అణచివేసి అర్జునుడు కర్ణుడు విజృంభించిన దిక్కు చూస్తాడు. అక్కడ పాంచాలురు దెబ్బలు తింటున్నారు. అక్కడ ద్రావణి పుత్రులుకూడ ఉన్నారు. అందుకని అక్కడకు రథం పోనీమని శ్రీకృష్ణుని కోడు తాడు. భీముడెక్కడో యుద్ధం చేస్తున్నాడు.

కర్ణుడు సూర్యునిలా వెలుగుతున్నాడు. అర్జునుడు అతణ్ణి చూసి ఆవాక్కులు పోయినాడు. కర్ణుడు భాస్కరాస్త్రం వేశాడు. దానికి విరుగుడు అర్జునుని వ్యర్థేడు. అది పాండవ సేనను చాలమందిని మట్టుబెట్టింది. ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు ధర్మ రాజు రంగభూమిలో కన్పడటలేదంటాడు. అర్జునుడు నిస్సహాయై - "కృష్ణా! ఈ కర్ణుని ఇవాళ జయించడం అసంభవం. మన రథం వెనక్కు మళ్ళించి" మంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు భీముని దగ్గరకు రథాన్ని తెచ్చి ధర్మరాజు విజయమిడుతాడు. భీముడు ఆయనకు దెబ్బలు తగలడంచేత శిథిలానికెక్కాడంటాడు. అయినా చూడాలి అని అర్జునుడన్నప్పుడు భీముడు "నీవుపో. నేనిక్కడ ఈ ప్రక్కా ఆ ప్రక్కా కూడ యుద్ధం చూసుకొంటాను" అంటాడు. అర్జునుని రథం మిగిలి వెళుతుంది. కృష్ణార్జునులు ధర్మరాజు శయనించి ఉండగా, వెళ్ళి నడిగొట్టేస్తారు.

ఇది ద్వితీయాశ్వాసము

మహాభారత కథలు

కర్ణ పర్యము - తృతీయాశ్వాసం

త్రిగుణాల విన్యాసం

ధర్మరాజు కర్ణుని చేత దెబ్బలు తిని, యుద్ధరంగం వదలి శిబిరంలో ఉన్నాడని విని పరామర్శించడానికి అర్జునుడూ కృష్ణుడూ వెళ్తారు. వీరిని చూచి ధర్మరాజు “వీరిద్దరూ ఆ కర్ణుని చంపేసి వచ్చి ఉంటారు” అనుకుంటాడు. తానంటే శరీర శ్రమ తీర్చుకోవడానికి వచ్చాడుగాని కృష్ణార్జునులు యుద్ధరంగం వదలి ఎందుకు వస్తారు? కర్ణుని చంపేసి యుద్ధం పూర్తిచేసి వచ్చి ఉంటారు” అనుకొంటాడు.

వెంటనే వారిద్దరినీ అందుకు పొగడటం ఆరంభిస్తాడు. “అంత పరాక్రమము దైన కర్ణుని మీరుగాక ఎవరు జయించగలిగారు” అంటూ మాట్లాడుతుంటాడు. నిజానికి కర్ణుని మహా విజృంభణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి తాను ఒక ఊణాన వెలుచిన నంగతి అర్జునునకు కలత పెట్టుతోంది. ఈ ధర్మరాజు ఆశయం ఫలింపకపోవటం అలా ఉండగా ఆయన ఫలించిందనే పెద్ద నమ్మకంతో వీరిని పొగడటం తలకొట్టుకొన్నంత పనయింది అర్జునునకు.

అప్పుడు అర్జునుడు తాను సంతక ప్రకులతో పోరాడిన విధం, అర్జునుడిలా యుద్ధం చేస్తుంటే భీముడు కర్ణునీ, దుర్యోధనుని తమ్ముళ్ళనూ చిత్తుగా ఓడించటం నంగతీ పూనగ్రుచ్చి వర్ణించి చెప్తాడు. చివరకు ఇప్పుడు “నిన్ను చూచిపోదామని వచ్చాము మమ్ము వంపాల్సింది. ఆ కర్ణుని చంపేస్తాను” అంటాడు.

కర్ణుడింకా బ్రతికి ఉన్నాడని వినంగానే ధర్మరాజు రెచ్చిపోతాడు. “ఓహో నేనే కర్ణునునికి ఓడిపోయాననుకోనక్కర్లేదు. భీమ నకుల సహదేవులుకూడ మునుపు ఓడిపోయారు. ఇప్పుడు నీవు ఓడిపోయివచ్చావు. మనలో కలవడంచేత ఈ శ్రీకృష్ణుడూ ఓడిపోయినాడు. ఇక మనం యుద్ధానికి పోవాల్సిన పనిలేదు. ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వారు వెళ్లిపోవచ్చు. నీకు చేతకాదని మొదటనే చెప్పినట్లయితే ఈ యుద్ధానికే నేను దిగకపోదునే! కర్ణుని వధిస్తాను యుద్ధంలోనని ప్రతిజ్ఞచేసి నన్నిలాతెచ్చి చెటిచావు. కురు సంఘాన్ని జయిస్తావు నీవని చెప్పిన అకాశవాణి కూడ నన్ను వంచించింది. నీవు కర్ణుని చేతులో చావుతప్పి ఇలా వస్తావనుకోలేదు.

అక్కడ భీముడొక్కడే చిత్తశుద్ధితో యుద్ధం చేస్తున్నాడుగాక. ఇవాళ ఆ అభిమన్యుడుగాని ఘటోత్కచుడుగాని బ్రతికియున్నట్లయితే బాగుండేది. ఐనా ఎందుకు ఇలా భయపడివచ్చావు? నీ ప్రక్కనే ఈ హరి ఉండంగా ఆయన్ను రథికుడుగా చేసి గాండీవం ఇచ్చినట్లయితే కర్ణుని నిముషంలో చంపేయ్యకపోయినాడా?" అంటాడు ధర్మరాజు.

అర్జునుడు దర్పం కలిగినవాడు. గాండీవంమీద మహానమ్మకం, మహాభక్తి. ఆ గాండీవం ఇంకొకరికిచ్చి వేయమంటే భరించలేడు. తన మనసులో అనుకొన్నాడు ఒకప్పుడు - అలా అన్నవాడి తల తీసేస్తామని. ఇప్పుడా ప్రతిజ్ఞ జ్ఞాపకమొచ్చింది. వెంటనే కత్తి తీస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు "ఏమిటేమి" అంటాడు. అర్జునుడు ప్రతిజ్ఞ విషయం చెప్పి ధర్మరాజు తల తీస్తానంటాడు. కాని ధర్మరాజును చంపటం అధర్మమే ఐనా నాకు అసత్యదోషం రాకుండ చెయ్యి - అందుకు ఏం చేయాలో చెప్పు అంటాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో. అందుకు శ్రీకృష్ణుడు - "నీకు వృద్ధసేవ లేకపోవటంవల్ల ఇదంతా వస్తున్నదియ్యో! అందుకే చేయరాని పనులు చేస్తానంటూ ఉంటావు. అత్యుత్తమ ధర్మాలు రెండున్నాయి. సత్యమూ, అహింస అనేవి అవి. అహింసద్వారా సత్యాన్ని పరిరక్షించటం ముఖ్యం. అసత్యంవల్లనైనానరే అహింసను రక్షించాలి అంటారు మేధావులు. ధర్మపరుడైన ఈ బ్రాహ్మణుని చంపటం ధర్మపథం కానేకాదు" ధర్మరాజు మనకు ఏలిక ప్రభువుగా అతడు నిన్నామాటలు అనటమనేది అధర్మమనే పిలువేడు. అందుకు నీవు మాట్లాడక ఊరుకొనుటమే ధర్మం. ఇక నీ ప్రతిజ్ఞ ప్రకారం ఎలా నడవాలనేదానికి చెప్తాను వినవలసింది. ఇతణ్ణి దూషించు ముందు. అది అయిన తల నరికినంతకు సమానం. ఆ తరువాత ఆయన కాళ్ళమీద పడి క్షమింపుమని వేడుకొను. దానికి ఇదే మార్గం - ఆచారం అందు.

నర్మలూ - మనం సహా - త్రిగుణాత్మకులె, రాగద్వేషాలు స్వార్థ త్యాగాలు పుట్టుతూ పోలుస్తూ ఒకదానినొకటి పోలియజేస్తూ ఉంటాయి. ఇవి ఇలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడే ఇది మంచి అది చెడు అనే సూక్తులు ఉదయిస్తాయి. ఒకరానికి మరొకటి శాస్త్రం. అర్జునునకు కర్ణుడంటే భయం కలిగింది యుద్ధరంగంలో. శ్రీకృష్ణుడు అతణ్ణి ధర్మరాజు దగ్గరకు తెచ్చాడు. తిట్లు తిట్టించాడు. అర్జునునకు రోషాన్ని ఎక్కించడానికి. ధర్మరాజు తాను ఓడిపోయి వచ్చిన బాధతో అర్జునుని ఉత్తమం మధ్యం ఎరుగకుండా తిట్టేస్తాడు. అర్జునుడి దర్పం దెబ్బ తింటున్నది. యుద్ధం

చేయాలనివాని దర్పందెబ్బ తింటే ఎలా బాగా యుద్ధం చేయగలడు? ఆ దర్పం పునర్ధరించుకొనడానికి ధర్మరాజు తల నరికేస్తానుగాక—మరి నా ప్రతిజ్ఞ అలా ఉంది కదా అంటాడు అర్జునుడు. రజోగుణం తీవ్రంగా మూర్తీభవించింది వానిలో. కాని ఆ రజోగుణం సోదరునే వంపే స్థితికి పోతే దుఃఖానికి దారితీస్తుంది. భగవంతుడయిన కృష్ణుని ముఖం చూస్తాడు అర్జునుడు. ఆ రజోగుణం శాంతి అయే వరకూ ధర్మరాజును కేవలంతిట్టుమంటాడు శ్రీకృష్ణుడు. రజోగుణం శాంతి అవుతుంది సరే. ఈ తిట్టిన పాపం-ప్రభువుని, అన్నగార్ని తిట్టిన పాపమెలా పోయేది? సత్త్వగుణం తెచ్చుకొని ప్రణిపాతం చేసి మెట్టు నెక్కుదువుగాక అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునునికి భగవంతుడు స్నేహితుని రూపంలో సన్నిహితంగా ఉండి ఇలా మహా విషయాలు విడమర్చి చెప్పటం భారతంలో అంతటా మనం గుర్తించటం ఆప సరమనిపిస్తుంది.

నరునకు నారాయణుడు సర్వవిధాలా స్నేహితుడై ఇలా వానిచుట్టూ స్నేహితుడుగా, గురువుగా భ్రాతగా, తల్లిగా, ధరిత్రిగా ఆకాశంగా ప్రకృతిగా ఉండి పాఠాలు చెప్పటం మనకు అనుభూత కావాలి. అందుకే ఈ కథలు చదవటం చెప్పుకోవటం అనిపిస్తోంది.

అప్పుడు అర్జునుడు ధర్మరాజును దూషిస్తాడు “నీవు యుద్ధం విషయం నాకు చెప్పటం హాస్యాస్పదం. నీకు యుద్ధం చేయటం వస్తుందా ఏమిటి? జూదమంటే అడిమమ్ములనందర్నీ అరణ్యాలపాలు చేశావుగాని. వట్టి ప్రల్లదాలు పలికే చెనటివి నీవు” అంటాడు. ఇలా అంటూ ఉండగానే రజోగుణం శాంతి పొందిందై తప్పు చేస్తున్నట్లు అర్జునుడి హృదయం గోలపెట్టుతుంది. ఛీ-ఛీ-ఈ పాడుపని చేసినందుకు చావటం మేలు అని ఆ కత్తితో మెడ నరుక్కుంటానంటాడు. ఆత్మహత్యకు సమాన మైనవని మరొకటుంది ఆ పని చేయరాదా అని శ్రీకృష్ణుడంటాడు. ఏమిటంటే—తనను తాను పొగడుకొనటం. అందుకు పీలుగానే ఉంది ఇంకా అర్జునుని రజోగుణం. వెంటనే తన గొప్పలు చెప్పటం ఆరంభిస్తాడు. “నేను రుద్రుడి తరువాత రుద్రుణ్ణి” అంటాడు. ఆపని చేశాను ఈవనిచేశాను ద్రోణుని గెల్చాను ఇలా మాట్లాడుతాడు. ఇన్నీ అని ధర్మరాజుకు నమస్కరించి, “అయ్యానేనేదో కొన్ని మాటలు మాట్లాడాను వాటిని మనసులో ఉంచుకొనవద్దు” అంటాడు. “నీ అధీనంలో నన్ను సంపూర్ణం ఉంచేస్తాను. నీ విప్పుడు పంపు-ఆ కర్ణుని చంపేస్తా” నంటాడు.

ధర్మరాజు కోపగించుకొని “అవును యుద్ధభయం కలిగిన నన్ను రాజుగా చేయడమెందుకు? నేను అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోతాను. భీముని రాజుగా చేయాల్సింది” అని ప్రయాణం కట్టుతాడు. అప్పుడు ఆయనకు నమస్కరించి, ఇలా చెప్తాడు.

“ఇప్పుడు అర్జునుడాడిన మాటలన్నీ మనసులోంచి వచ్చినవికావు. అలా మాట్లాడితేగాని తన తల త్రెంచుకోకుండ ఉండటమనేది జరగదు గనక అలా అన్నాడు. ఇది ఒకానొక ధర్మాన్ని చేసి చూపడానికి, అలా చూపినందువల్ల తనమనోబుద్ధులు మళ్ళీ ధర్మం మీదకే ప్రసరించడానికిగాను అలా చేయవలసి ఉంటుంది. అలా ధర్మపరంగా నడవబడే యీ త్రిగుణాత్మకమయిన మనోబుద్ధులే పురుషార్థాలను పొందగలిగేది నీవు ధర్మం తెలిసినవాడవు. కనక దీనికి దుఃఖపడవద్దు” అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు.

ధర్మరాజు “మహానుభావా! నిజమైన విషయం ఎంతనూశ్చంగా ప్రపంచంలో మనుష్యుల మేధల్లోకి రాకుండానే జారిపోతుంది! నేను ఈ ధర్మాన్ని గ్రహింపలేక ఎన్నో తిట్టాను. నాకు తగినట్లు బోధింపగలిగిన అనఘమూర్తివి నీవు అనుగ్రహించావు.” అంటాడు.

అర్జునుడు ధర్మరాజు పాదాలమీద ఇప్పుడుపడి శ్రవణం వేడుకొంటాడు. నత్త్వగుణాద్విద్వేన ధర్మరాజునకు సాత్వికుడే అయిన అర్జునుడు ప్రణమిల్లినాడు. అర్జునుడు లేచిన తరువాత “ఇదంతా అ కర్మనివల్ల కలిగింది. వాణ్ణి చంపి తీరాలి” అనే ఊపు తెచ్చుకొంటాడు. దీనికోసమే ఈ శిబిరాలవైపునకు అర్జునుని తెచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని భగవంతునిగా జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని, “కర్మదుచావాలి” అనే ఆలోచనను నీవు చేయాల్సింది అని ప్రార్థిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు, “ఓహో నీవు కాకింకెవరు చంపుతారు కర్మని. ఆ పని తప్పక చేయగలగుతావుగాక - ముందు ధర్మరాజు ఆశీర్వాచనాలు తీసికొని బయలుదేరు మంటాడు. వెంటనే అర్జునుడు ధర్మరాజుకు నమస్కరిస్తాడు. ఆయన ఆశీర్వాదిస్తాడు. వెంటనే బయలుదేరి కృష్ణార్జునులు యుద్ధ రంగానికి వెళ్తారు.

దోవలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు ఒకప్రక్క ధైర్యం చెప్తాడు. కర్మని నీవే జయిస్తావని. మరొక ప్రక్క జ్యోతిషం చెపుతాడు కృపాశ్శత్రువులకూడ నీచేత జయింపబడతారని. వాళ్ళు ఏరో బంధువుగదా అని మాత్రం నీవు ఉపేక్ష చేయ

వద్దంటాడు. ఇన్నాళ్ళు కర్ణుడు జయింపబడని కారణం కురుసేనా సంఖ్యా బలం తగ్గించుతూ ఉండటమే అంటాడు. నీకంటే మగవాళ్ళిక్కడెవరూ లేరంటాడు. భీముడుకూడ నీ అస్త్ర బలాన్ని సహాయంగా చూసుకొనే యుద్ధం చేస్తున్నాడంటాడు శల్యుడు మేనమామ అయితే మాత్రమేమిగాక. పరులతో కలిసి షరాక్రమిస్తున్న వాణ్ణి చంపేయ్యాల్సిందే నంటాడు. కర్ణుడు గదా మీరు లక్కయింట్లో ప్రమాదాన్ని తప్పించుకొనడానికి నానా అవస్థలు పడవలసి వచ్చిందానికి కారణం! అంటాడు. రాయబార సమయంలో ఈ కర్ణుడు నన్నే బంధించేయాలని చూశాడుగదయ్యా! అంటాడు.

ఇంతటి పౌరుష ప్రబోధనల పరమాత్మ అయిన కృష్ణుడు అర్జునునకు ఎక్కించటం చూస్తే కళ్ళు చెమ్మిగిల్లుతవి. అదివరకూ ఉన్నయి-గాండీవం అక్షయ తూణి రాలు, అర్జునుని దైర్యసాహసాలూ, ఇప్పుడూ ఉన్నయి. అప్పటి వాటి బలంవేరు. ఇప్పటి నీటి బలానికి అవి దిగదుడుపు అనిపిస్తుంది. ఏంతటి శరీరం ఉన్నా లోవలి నుంచీ ఈ ప్రబోధాత్మకమైన విజృంభమాణ శక్తి ఉంటేనేతప్ప లేకపోతే అలా క్రిందకు దిగవడిపోతుందా శరీరం? “గాండీవంస్త్రంసతేహస్తాత్” అనే స్థితికి దిగ జారుతుంది అనేది గమనీయం.

అక్కడ భీముడు ప్రంచడ యుద్ధంచేస్తూ ధర్మరాజును చూడటానికి వెళ్ళిన అర్జునుడు రాలేదేమా అనీ ధర్మరాజు చాల బాధపడున్నాడేమోననీ, అర్జునుడుకూడ వెళ్ళి తిరిగి రాలేనంత ప్రమాదంలో ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ కౌరవుల్ని జయించి మాత్రం ప్రయోజనమేమిటి అనీ అనుకొంటూ ఉంటాడు. ఇంతలో కౌరవ సేనలు కలగుండువడి తప్పుకొని పారటం చూస్తాడు భీముడు దూరాన. అది ఏమిటంటాడు. తనుగాక ఇంకా అక్కడ తను తరపున అంత యుద్ధం చేస్తున్నవాళ్ళెవరంటాడు. కేవలం కృష్ణార్జునులను చూసి కౌరవ నైన్యం పారిపోవటం తెలిసి మహా సంతోషాన్ని పొందుతాడు భీముడు.

2. కర్ణవధ

ధర్మరాజును గూర్చిన చింత వదులుందప్పుడు భీముని మనసునుంచీ. మళ్ళీ యుద్ధాన్ని విజృంభింపజేసి పగతురులను కొట్టుతూ ఉంటాడు. ఈ యుద్ధంలో శకుని మూర్ఖపోతాడు కర్ణుడు వస్తాడు. భీముడు శిఖండి ద్రౌపదీ కుమారులు అంతా ఎదు

క్కొంటారు. ఈలోగా అర్జునుడువచ్చి భీమునకు ధర్మరాజు కుశల విషయం చెప్తాడు.

భీముని దుశ్శాసనుడు ఎదుక్కొంటాడు. బాణాలు వేస్తూనే భీముడు ఆసభలో చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఇవాళ తీర్చుకొంటాను అంటాడు అప్పుడలాటి పనిచేశావు-ఇప్పుడిలాటి పనిచేశావు అని ఎన్నో సంగతులు జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఇలా చెపున్నంతలోనే దుశ్శాసనుడు భీముని రథాశ్వాలను చంపేస్తాడు. ఈపని తన కర్మ కొద్దీ చేశాడని పిస్తుంది. భీముడు అప్పుడు రథందిగి గద తీసుకొని బయలుదేరుతాడు. దాంతో దుశ్శాసనుడి రథసారధిని రథాన్ని నుగ్గుచేసి దుశ్శాసనుణ్ణి కొట్టి నేలపడేస్తాడు. వెంటనే వానిమెడమీద తనకాలు పెట్టి “దిక్కున్నచోట చెప్పుకో ఇప్పుడే నీ గుండె చీల్చి నెత్తురు తాగుతా” నంటాడు. చచ్చినవాని హృదయంలోని రక్తాన్ని ముఖాన జల్లుకొని మహాభీకర రూపంతో అట్టహాసంచేసి ఆనందిస్తాడు. కౌరవసేన కిమిన్నాస్తిగా నిల్చింది ఊణంపాటు.

ఈ దారుణాన్నిచూసి కౌరవుల నూర్గురిలో పదిమందివచ్చి భీముని ఎదుర్కొని ప్రాణాలు వదిలేస్తారు. కర్ణుడు ఇది చూస్తూ వెలివెలి బారిన ముఖాన్ని వ్రేలి వేసి ఊరుకొంటాడు. శల్యుడు గుర్తుచేస్తే అప్పుడు. భీమునితో తలపడుతున్న వృషసేనునికి సాయంగా వెళ్తాడు కర్ణుడు. ఇంతలో ఇరుపక్షాలవారు ఎంతోమంది వచ్చి తమ తమ వారికి సాయం చేస్తుంటారు. అర్జునుడుకూడ విజృంభించి యుద్ధం చేస్తున్నాడు. వృషసేనుడికి అర్జునుడికి పోరు ఘోరమవుతుంది. అర్జునుడు వృషసేనుని తలకాయను తెగవేస్తాడు. వృషసేనుడు కర్ణుని కుమారుడే. ఇలా అర్జునుడు ఆ పనివానిని చంపటం కళ్ళారా చూసిన కర్ణుడు ఉదేకుడై అర్జునుని పిల్చి యుద్ధం ఆరంభిస్తాడు. వీరిద్దరి యుద్ధంకోసం అప్పటి ప్రజల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్రుతతో ఎదురుచూస్తున్నారు ఎన్నాళ్ళనుంచో. ప్రజలేకాదు బ్రహ్మక ద్రేంద్రాదులుకూడ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆకాశంలోనిల్చి నిలింపులు ఈ సంగతులు మాట్లాడుకొంటున్నారు కూడాను.

ఇద్దరూ అతి రథులు, సమయస్ఫురణులు. విక్రాంతివరులు. సూరులు. వీరు ఒకరితో ఒకరు పోరాడటంవల్ల ఈ జగత్తె పోతుండేమో అసలే నశ్వరమైందిగదా ఈ జగత్తు అంటాడు బ్రహ్మ. యుద్ధం జరిగి తీరుతుందిగాక అగుతుందా అంటాడు రుద్రుడు. ఇంద్రుడు సరినారాయణులను శత్రువులు గెలువకూడదుగాక. అది ప్రపంచాలకు శ్రేయస్సు కాదు. అందుకని వారి యుద్ధం నెడచేటుట్టగా సంకల్పించాల్సిందని ప్రార్థి

క్కొంటారు. ఈలోగా అర్జునుడువచ్చి భీమునకు ధర్మరాజు కుశల విషయం చెప్తాడు.

భీముని దుశ్శాసనుడు ఎదుక్కొంటాడు. బాణాలు వేస్తూనే భీముడు ఆసభలో చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఇవాళ తీర్చుకొంటాను అంటాడు అప్పుడలాటి పనిచేశావు-ఇప్పుడిలాటి పనిచేశావు అని ఎన్నో సంగతులు జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఇలా చెపున్నంతలోనే దుశ్శాసనుడు భీముని రథాశ్వాలను చంపేస్తాడు. ఈపని తన కర్మ కొద్దీ చేశాడని పిస్తుంది. భీముడు అప్పుడు రథందిగి గద తీసుకొని బయలుదేరుతాడు. దాంతో దుశ్శాసనుడి రథసారధిని రథాన్ని నుగ్గుచేసి దుశ్శాసనుణ్ణి కొట్టి నేలపడేస్తాడు. వెంటనే వానిమెడమీద తనకాలు పెట్టి “దిక్కున్నచోట చెప్పుకో ఇప్పుడే నీ గుండె చీల్చి నెత్తురు తాగుతా” నంటాడు. చచ్చినవాని హృదయంలోని రక్తాన్ని ముఖాన జల్లుకొని మహాభీకర రూపంతో అట్టహాసంచేసి ఆనందిస్తాడు. కౌరవసేన కిమిన్నాస్తిగా నిల్చింది ఊణంపాటు.

ఈ దారుణాన్నిచూసి కౌరవుల నూర్గురిలో పదిమందివచ్చి భీముని ఎదుర్కొని ప్రాణాలు వదిలేస్తారు. కర్ణుడు ఇది చూస్తూ వెలివెలి బారిన ముఖాన్ని వ్రేలి వేసి ఊరుకొంటాడు. శల్యుడు గుర్తుచేస్తే అప్పుడు. భీమునితో తలపడుతున్న వృషసేనునికి సాయంగా వెళ్తాడు కర్ణుడు. ఇంతలో ఇరువజ్రాలవారు ఎంతోమంది వచ్చి తమ తమ వారికి సాయం చేస్తుంటారు. అర్జునుడుకూడ విజృంభించి యుద్ధం చేస్తున్నాడు. వృషసేనుడికి అర్జునుడికి పోరు ఘోరమవుతుంది. అర్జునుడు వృషసేనుని తలకాయను తెగవేస్తాడు. వృషసేనుడు కర్ణుని కుమారుడే. ఇలా అర్జునుడు ఆ పనివానిని చంపటం కళ్ళారా చూసిన కర్ణుడు ఉదేకుడై అర్జునుని పిల్చి యుద్ధం ఆరంభిస్తాడు. వీరిద్దరి యుద్ధంకోసం అప్పటి ప్రజల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్రుతతో ఎదురుచూస్తున్నారు ఎన్నాళ్ళనుంచో. ప్రజలేకాదు బ్రహ్మక ద్రేంద్రాదులుకూడ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆకాశంలోనిల్చి నిలింపులు ఈ సంగతులు మాట్లాడుకొంటున్నారు కూడాను.

ఇద్దరూ అతి రథులు, సమయస్ఫురణులు. విక్రాంతివరులు. సూరులు. వీరు ఒకరితో ఒకరు పోరాడటంవల్ల ఈ జగత్తె పోతుండేమో అసలే నశ్వరమైందిగదా ఈ జగత్తు అంటాడు బ్రహ్మ. యుద్ధం జరిగి తీరుతుందిగాక అగుతుందా అంటాడు రుద్రుడు. ఇంద్రుడు సరినారాయణులను శత్రువులు గెలువకూడదుగాక. అది ప్రపంచాలకు శ్రేయస్సు కాదు. అందుకని వారి యుద్ధం నెలకొట్టగా సంకల్పించాల్సిందని ప్రార్థి

ఎలా అవుతుందయ్యా నంది పిచ్చి బ్రాహ్మణ అంటాడు. అదుగో చూడు ఇన్నాశ యుద్ధంలో శ్రమపడిపో ఉన్నవాడు అర్జునుడు. మంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నవాడు కర్ణుడు. అర్జునుడు కర్ణునే చంపగలడుగనుక? అని వెళ్ళిపోతాడు దుర్యోధనుడు.

కర్ణార్జునులమధ్య యుద్ధం రెండు ఏనుగులమధ్య పోరాటంగా రెండు పర్వతాలమధ్య పోరాటంగా చెన్నొందింది. ఒకరిమీద ఒకరు దివ్యాస్త్రాలు వేసికొంటారు. ఐంద్రబాణంతోనహా అన్ని అస్త్రాలనూ అర్జునుడు ప్రయోగిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు ఉత్సాహం ఎక్కిస్తునే ఉన్నాడు. ఖండవదహవం ఎంత చాకచక్యంగా చేయించావో అలా ఈ కర్ణుని నరికివేయవయ్యా! తప్పుకుపోయినాడంటే ఇక మనకు దొరకడు. అతణ్ణి వధించటం మనతరంకాదుగాక. చక్రం ఇస్తాను అదివేసి వాణ్ణి చంపుమంటాడు.

అప్పుడు అర్జునుడు నవ్వి, బ్రహ్మస్త్ర ప్రయోగం చేస్తాడు. దానికి ప్రతిగా కర్ణుడుకూడ బ్రహ్మస్త్రమే ప్రయోగిస్తాడు. అర్జునుడు వేసే బాణాలు అంతా పొంతూ లేకుండా సూర్యరశ్మికి అడ్డుగావస్తూ చీకటినే కలిగిస్తున్నాయి. దుర్యోధనుడు తన వాళ్ళనందరనూ ఉరికి యుద్ధం చేయండంటాడు.

ఆ సమయంలో అశ్వసేనుడనే ఒకానొక నాగకుమారుడు అర్జునుని చంపడానికిగాను నర్మశిలీముఖమనే ఒక బాణంగా అయి కర్ణునాశ్రయించి ఉన్నాడు ఎవ్వటి నుంచో. ఆ నర్మశిలీముఖ బాణాన్ని ఇన్నాళ్లు కర్ణుడు గంథ పుష్పాలతో ప్రతిరోజూ వూజిస్తున్నాడు. దాని నంగతి ఇప్పుడు జ్ఞావకం వచ్చింది కర్ణునకు. అది అనునంథానం చేస్తాడు. శల్యుడు ఆ బాణాను నంథానంచూసి, మెదకు నరిగా అమర్చి మరీ వదులు బాణం అంటాడు. కర్ణుడు, 'చీ' 'నాకంటే నీకు ఎక్కువ తెలుసా' అని బాణం వదలుతాడు. మంటలతో వచ్చే ఆ బాణాన్ని శ్రీకృష్ణుడుచూచి, అర్జునుని రథాన్ని ఐదంగుళాలు క్రిందికి వంగేటట్లు నొక్కుతాడు. ఆ బాణం సద్రున వెళ్ళి అర్జునుని కిరీటాన్ని వడగొట్టి దూరం వెళ్ళిపోతుంది. పరమేశ్వరుడు నరుణ్ణి ఆ విధంగా రక్షించుకొన్నాడు. ఇంద్రదత్తమైన కిరీటం ఒక్కటే క్రింద పడిపోయింది. దేవతలు అశ్చర్యపోతారు. చప్పట్లుకొట్టుతారు.

కాని ఆ బాణం తిరిగి వెనక్కు వస్తోంది అర్జునుణ్ణి చంపడానికి. అదిచూసి శ్రీకృష్ణుడు అపాము ఖండవ దహన సమయంలో తప్పించుకొని పోయిన అశ్వసేనుడని చెప్తాడు. అర్జునుడు దానిని బాణాలతో చంపేస్తాడు. అర్జునుడు కర్ణుని పునః

ప్రకటితమయిన ఉత్సాహంతో కొట్టుతూ ఉంటాడు. కర్ణుని శరీరం మందార పువ్వులా అయిపోయింది.

కాలం సమీపించింది. కాలుదనేవాడు ఇక ఈ కర్ణుడు చనిపోతున్నాడు అని అంటున్నట్లే ఉంది. కర్ణునకు భార్గవాశ్రమం జ్ఞాపకంలోకి రావటంలేదు. వరకు రాముడి శాపఫలం ఆరంభించింది. బ్రాహ్మణ శాపంవల్ల రథం భూమిలోనికి కృంగి పోయింది.

కర్ణుడు అప్పుడు అనుకొంటాడు—“నేను అతులధర్మశీలుడిని. ధర్మతత్త్వ ప్రధానచిత్తులయిన వాళ్ళను ధర్మమే రక్షిస్తందంటారు. నన్ను మాత్రం ఇలాంటి అన్యాయంలోకి ఎందుకు తోస్తోంది ధర్మవు.” అలా ధర్మాన్నే తిట్టటం ఆరంభిస్తాడు. కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళకు తాము ధర్మప్రకారమే నడుచుకొంటున్నట్లు అనిపించటంకద్దు. వారు ఒకానొక ధర్మాన్ని వట్టుకొని నడిపిస్తూ తాము చాల ధర్మవరులమనుకొంటారు. కర్ణుడు స్నేహధర్మాన్ని పవిత్రంగా పాటిస్తున్నవాడు. శ్రీకృష్ణుడూ కుంతీకూడ వచ్చి తనకు మహాసామ్రాజ్యాధికారమిస్తానన్నప్పటికీ, స్నేహధర్మాన్ని వదలక వట్టుకొని ఉన్నవాడు—అతడు అలా అనుకోవటంలో ఆశ్చర్యంలేదు.

రథం క్రుంగటంవల్ల రథచలనం తప్పిపోయింది. ఐనా కర్ణుడు మాత్రం అర్జునుని బాణాలకు ప్రతిబాణాలు వేస్తూనే ఉన్నాడు. ఎళ్ళు మాత్రం తూట్లుపడుతున్నది. ఇక తట్టుకోలేక కర్ణుడు బ్రాహ్మస్త్రిన్ని వదలుతాడు. దానికి ఎదురుగా అర్జునుడు ఇంద్రాస్త్రాన్ని వదలుతాడు. కాని బ్రహ్మశ్రుతి వల్ల ఇంద్రాస్త్రం విధ్వంసమవుతుంది. అప్పుడు అర్జునుడు తిరిగి బ్రహ్మస్త్రినే ప్రయోగిస్తాడు దాన్నివారింప దానికి.

కర్ణుడు మరొక మహాశ్రుతి వేయబోతుంటే తన రథశక్రం చాలభాగం భూమిలో కూడుకొనిపోవటంచేత అస్త్రవిన్యాసానికి అనుకూలంలేక క్రిందికిదిగి రథాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఉపక్రమిస్తాడు. అప్పుడు అర్జునునితో “బాణాలు వేయటం ఆపాల్సింది. అది నీకు ధర్మం; ఉత్తమ కులజుడవునువ్వు. నేను రథాన్ని ఉద్ధరించి అప్పుడు నీతో యుద్ధం చేస్తాను. నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాననుకొనకు. ఓటమి అంగీకరిస్తున్నాననుకొనకు. సీవంటే నాకేమాత్రం భయంలేదు. నీధర్మం నీకు చెప్పానుగాక” అంటాడు.

ఎంత చిత్రమై వర్తిస్తుంది వ్రవంచ తత్వం. నేను రథం ఎత్తుకొనేవరకూ ఈ విల్లు అవతల పెట్టులాను గనుక యుద్ధం మానుమనలేదు. అలా అన్నట్లయితే ఎలా ఉండేదో. నీవంటే నాకు భయంలేదుగాక నీ "ధర్మం" పాటించు అని ఏదో నూత్ని చెప్పటంతో శ్రీకృష్ణుడు కల్పించుకొని,—

“ధర్మం ఇప్పుడు జ్ఞాపకానికి వచ్చిందా; నీ దురభిమానం గర్వం ఎక్కడకు పోయినాయి. వాటివల్లకాదూ ఈ యుద్ధం నలకమించింది; లక్కయిల్లు కల్పించి నపుడు, కవటజూదం ఆడినపుడు, ద్రౌపదిని భంగవరచినపుడు, హేషయాత్ర రూపంలో వెళ్ళి పాండవులను చంపేయాలనుకొన్నప్పుడు ఈ “ధర్మం” అనే సంగతి ఒకటున్నదని గుర్తుకురాలేదా. అంటాడు. ఈ మాటలతో అర్జునుడి మనసు ఉడికి పోతున్నది. బాణాలు వేస్తూనే ఉన్నాడు. కర్ణుడు వాటిని వారించుకొంటూనే యుద్ధం చేస్తున్నాడు. రథాన్ని భుజంతో ఎత్తిపెట్టనే పెట్టాడు. భూమితోనహ రథం పైకి లేచిందవ్వుడు. మళ్ళీ రథం ఎక్కి తాను నంధించాలనుకొనే విషభూయిష్టమయిన బాణాన్ని నంధించాడు కర్ణుడు, అర్జునుడు అప్పుడు ఒక మహాస్థాన్ని నంధించి,—

ఏను తవశ్చరణంబున, దానంబున, గురుజనాభితర్పణమున ని

త్యానూన వ్రతశీలుడ నేనియు గర్జుతలద్రెంచు నీ శరమనియెన్

వదలివేశాడు బాణం. అదివెళ్ళి కర్ణుని శిరస్సును తరిగి రక్తం దోగుతుంటే శరీరం మహా వర్షతంలా ఆ రథంమీదపడిపోయేట్లు చేస్తుంది. అప్పుడు అతని శరీరం నుంచి ఒక మహాతేజస్సు సర్వలూ చూస్తుండగానే పైకివెళ్ళి సూర్యునిలో కలుస్తుంది.

ద్రోణుని తేజస్సు పరమవదాన్ని పొందటం నంజయుడు, కృష్ణార్జునులు మొదలయిన కొందరకే అవువడినది. కాని కర్ణుని తేజస్సు సూర్యునిలో కలవటం సర్వలూ చూశారు.

కర్ణుడు చచ్చిపోయినాడని చెప్పుకొని పాంచాలురు మహా సంతోషంతో అరుస్తారు. శల్యుడు కర్ణుని కేతనం తీసేసి రథాన్ని వెనక్కు తోలుకొని వెళ్ళిపోతాడు. కౌరవసేన వెరగువడి పారిపోతోంది. ఇలా ఉండటం ఎక్కణ్ణుంచో చూస్తాడు భీముడు. ఎంతో సంతోషంతో ‘భో’మని అరుస్తాడు.

శల్యుడు దుర్యోధనుని వద్దకు వెళ్ళి అతడిని పరామర్శిస్తాడు. “మహాబలులై మనవాళ్ళు పోట్లాడారు. యమవరుణ కుబేరులులా పోట్లాడారు. వాళ్ళు గెలువవలసి నదె-కార్యకారణ సంబంధరీత్యా. మరి అది అలా జరగలేదు. పాండవులు గెల్చారు. ఇది విధిక్యతమనాలి. ఇంకో కారణంలేదు. ఇదుగో ఈ శరీరాలు ఎన్ని అలా యుద్ధానికి అహతయిపోయినవో చూడాల్సింది.” ఆ సమయంలోనే కృష్ణార్జునుల శంఖనాదాలు భయంకరంగా వినవస్తవి. దుర్యోధనుని వద్దనున్న నైన్యంకూడ ఆ శబ్దానికి హదలి పారిపోతారు.

అప్పటికి నూర్మ్యుడు హస్తాద్రికి చేరుతాడు. దుఃఖశోకాలతో కౌరవులు తమ శిబిరాలకు వెళ్తుంటే, పూర్వం పాండవులు అరణ్యాలకు పోయే సమయంలోని దుఃఖశోకాలు ఇవేకదా అన్నట్లు ఉన్నది.

కృష్ణార్జునులూ తదితర పాండవులూ మహానంతోషంతో శిబిరాలకు వెళ్ళి ధర్మరాజును అభినందిస్తారు. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుతో “రాజా నీకు కర్ణునిపై క్రోధం జనించిన క్షణాన కర్ణుడు చనిపోయినాడనుకొ? ఎలా బ్రతుకగలడు” అంటాడు. కాని సర్వధర్మవరుడైన ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణునితో, అతడిని భగవంతుని గానే భావించి, “నీవు చక్కగ జూచిన సులభంబు, శోభనము, శ్రీధన-నీదగు కూర్మి కేను భాజనమటె నాకు దుష్కరమె శత్రుజయంబు భవత్ప్రసాద జీవనులము ” అంటాడు. ఈ ‘ఎఱుక’ ఎల్లప్పుడు కలిగినవాడెటచేతనే ధర్మరాజు ధర్మవరుడవడానికి కారణమయింది. కృష్ణుడు మాత్రం యీ జయానికి తాను నిమిత్తమాత్రుడనీ పాండుపుత్రులు, నైన్యం, భావమఱుదులూ అందరూ అసలైన కారణమనీ అంటాడు.

ఎవరు నిమిత్త మాత్రులు ఎవరు అసలైన కారణులు అనేది ఎవరికివారు ఎప్పటికప్పుడు వితర్కించుకొని ఎఱుక చేయవలసిన అవసరం ప్రతివ్యక్తికి ఉంది. నేను చేశానుగనుక ఈ ఫలితం ఇలా వస్తుందనీ. వచ్చిందనీ అనడానికిలేదు. ఇలా ఫలం వచ్చింది గనక అలా చేయడం కలిగిందనాలనిపిస్తుందిప్పుడు. కార్యం ముందూ కారణం వెనుకా అవుతుందా కారణం ముందూ కార్యం వెనుకా అవుతుందా? విద్యేషాలు కలిగి పాండవ కౌరవులు యుద్ధంచేసి చచ్చారా? లేదా ఇలా జనకయం కావడానికే యీ యుద్ధం వచ్చిందా అనే ప్రశ్నలకు భారత కథలు పూర్తయేంత వరకూ ఆలోచించి తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనం ఆఫీసుకు వెళ్ళి పనిచేస్తాము కనక ఆఫీసు నడుస్తోందా? ఆఫీసు నడుస్తుంటుంది గనక మనం

వెళ్ళి పనిచేయాలా? ఏది నిజం. ఇది తెమిలేదెప్పుడు? ప్రవంచాన్ని తెలియాలి. భారతకథ ప్రవంచపుకథ అని తెలుసుకొంటుంటే ఆ ప్రశ్నలకుకూడ సమాధానం దొరక్కపోదు. విత్తుముందా చెట్టుముందా అనేదానికి సరియైన సమాధానం మనసుకు నచ్చేటట్లు తెలియకపోదు.

3. అనమగ్రయోగ విలీనం

కర్ణుడు అనమగ్రమైన యోగానికి ప్రతీకగా వ్యాసుడు చెప్తు వచ్చాడు. యోగం అనేది సంపూర్ణమైన మోక్షాన్ని జ్ఞానం లేకుండా ఇవ్వగలిగిందికాదు. పైగా సాత్విక వృత్తులకెదురుగా కర్ణుడుండటంచేత అతడు అనమగ్రయోగానికే ప్రతీక. అనమగ్రయోగంవల్ల తత్కాలానికి కుంభకంలో శాంతి కలిగినా ఆ తరువాత భూసంబంధమైన వాసనలు వచ్చిపడుతవి. వాటిని జ్ఞానంతోనేగాని ఇతర విధంగా తొలగించటం అనేది కుదరదు. భూమి కృంగిపోయిందంటే అర్థం అనమగ్ర యోగంలో సాధకుడు భూసంబంధమైన వాసనలలో కూరుకుపోయి ఇక లేవజాల దని వ్యాసునిబోధ. అర్జునునితో శ్రీకృష్ణుడు “వెంట్రు బాణం వానిమీద” అని చెప్పి నాడంటే నిర్దుష్టి తత్త్వం ఋజు తత్త్వాన్ని జ్ఞానమనే బాణంతోకొట్టి సాధకునికి జ్ఞాన సంవర్కం కలిగింపుమని చెప్పటమే. అర్జునుడు అలాకొట్టి అనమగ్రయోగ తత్త్వాన్ని సమగ్ర జ్ఞానంలో విలీనం చేసికొన్నాడు. సాధకుడు ఈ యీ చిక్కు ల్లోంచి అలా సమగ్ర జ్ఞానంతోనే తన్ను తాను ఉద్ధరించుకోవాల్సి ఉన్నదని బోధ.

ఇది కర్ణవర్వం

మహాభారత కథలు

(శల్య వర్ణము - వ్రథమాశ్వానం)

1. చివరి రోజు యుద్ధం - శల్య వధ

పదిహేడో రోజు రాత్రి నంజయుడు వెళ్ళి దృతరాష్ట్రునిలో, కర్ణుడు చని పోయినకథ వియషం చెప్పి పద్దెనిమిదోనాడు తెల్లవారకముందే తిరిగి వెళ్ళి యుద్ధ రంగం వ్రవేశిస్తాడు. మళ్ళీ 18వ రోజు రాత్రి దృతరాష్ట్రుని వద్దకువెళ్ళి, ఎద్దు రవంతో - "శల్యుడూ, శకునీ, ఉలూకుడూ, సంశప్తకులందరూ, నైన్యమంతానూ చనిపోయినార"నీ దుర్యోధనుని తోడలు భీముడు విరగకొట్టాడనీ చెప్తాడు.

అంతఃపురములోని వారంతా అదివిని శోకనముద్రంలో మునిగిపోతారు. గాంధారి కోడండ్రను పట్టుకొని యేడుస్తుంది. దృతరాష్ట్రుడు మూర్ఛపోయి శీతలోప చారాలు చేసినమీదటలేచి, దుఃఖించి, అందరనూ వారి ఇండ్లకు వెళ్ళవలసినిదం పంపి, నవిస్తరంగా జరిగిన సంగతి చెప్పవలసిందని నంజయుని అడుగుతాడు.

అప్పుడు నంజయు చెప్తాడు.

పదిహేడోరోజు రాత్రి బహిరంగ వ్రదేశంలో కౌరవులు సమావేశమై ఉండంగా కృపాచార్యుడు దుర్యోధనునికి కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తాడు. "భీష్మ ద్రోణా శ్వత్థామారీ మహామహుల సహాయంతో యుద్ధంచేసి భీష్మద్రోణుల్ని చంపుకొన్నాము. ఇప్పుడు కర్ణుడుకూడ చచ్చాడు. పాండవులు మహాబలురై ఉత్సాహంతో ఉన్నారు. రాజులకు సంగ్రామం సాధారణంగా కర్ణమే అయినా, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సంది మేలు. మహారాజయిన నీవు చావు తప్పించుకొనటం అవసరం. శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడే అయిన కారణాన పాండవుల్ని రక్షణ చేయకలుగుతున్నాడు. మనం సందిచేసి కొనిప్రాణ రక్షణచేసికోవటం ఉత్తమ"మని, కృపాచార్యుడు దుర్యోధనునకు చెప్తాడు.

అందుకు దుర్యోధనుడు "నీవిచ్చిన సందేశము యెంతో మేలుకలగదానికి చెప్పిందె-కాని, నాకు అదే రుచించటలేదు. పాండవులకు యెన్నో యెగ్గులు కలిగించానునేను. ఇప్పుడు పొందుకావాలంటే అది కలుగుతుందా? ఇప్పుడిక కేవలం యుద్ధంకాక మరొక సుఖం అనేది నాకులేదు!" అంటాడు.

కృపాచార్యుడు తప్పనిసరిగా యుద్ధానికే సమ్మతిస్తాడు. నైనికులలోనూ అందరు దొరలూ సరస్వతీ నదీతీరానికి వెళ్ళామని నిర్ణయించుకొంటారు. దానికి కారణం విజయ సుఖాన్ని అనుభవించుతున్న పాండవబలాలు అర్ధరాత్రి వేళవచ్చి తమ శిబిరాలమీదపడి తమను చంపుతారేమొననే భయమే. అలా సరస్వతీతీరానికి వెళ్ళిం తరువాత ఆశ్వత్థామను సంప్రదించినవాడై దుర్యోధనుడు ఆతడి నలహపై మద్రేశ్వరుడైన శల్యుని సర్వనైన్యాధిపతిగా అతడికి అభిషేకం చేస్తాడు.

ఇలా కౌరవులు సరస్వతీ తీరానికి వెళ్ళారనీ అక్కడ శల్యుని సర్వసేనాధిపతిగా చేశారనీ పాండవులకు అప్పటి కప్పుడే చారులద్వారా తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఈ సంగతి వినడానికే రాత్రి చాలా సేపటిదాకా ఉన్నారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుతో చెప్తాడు - "ఈ శల్యుని నీవు తప్ప ఇంకెవరూ చంపలేరు. భీమార్జునులు కూడ చంపలేరు. ఈ నా మాటను గ్రహించు. నీవు అతడిని ఎదుర్కొని రేపు చంపవలసింది" అంటాడు. సందేహస్పదమైన జ్ఞానం కలిగిన మద్రవతిని అష్టాంగ యోగి అయిన ధర్మశాజే నిర్జింపగలడని బోధ.

భీముడు అన్ని సమయాల్లోనూ, తన పురుషకారంమీదనే ఆధారపడ్డవాడు. ఎప్పుడూ భగవంతుని దయను ప్రకటంగా ఉచ్చాటనం చేయలేకు అర్జునుడు తన చాకచక్యంలోపాటు శ్రీకృష్ణుని భగవంతునిగా నమ్మి ఆయన నలహను ఊతడానా ఉపయోగించుతూ వని గడుపుకొంటున్నాడు. ధర్మరాజు తన శరీర బలిమి ఎందుకూ వనికిరానిదని తెలిసి కేవలంగా పరమేశ్వరుని ధ్యానంచేసి దైవబలంతోనే కర్తవ్యం చేస్తాడు. శల్యుడు కేవలం దైవబలం కారణంగానే చావవలసినవాడని శ్రీకృష్ణుని ఊహ. దైవం రక్షించి ఈ రకంపారిని విలీనం చేసికోవలసిందే. అందుకే ధర్మరాజును భగవంతునిపై ఆధారపడి నీవే ఆతడిని చంపాలి అనే నలహ ఇచ్చింది. అర్జునుడు అందుకు ప్రయత్నించినట్లయితే చాలా కాలానికిగాని ఆ ఆశయం సిద్ధి పొందేది కాదని కూడ శ్రీకృష్ణుడు సూచించాడనేది గమనీయం. ఎందుకనంటే అర్జునుడికి కొంత స్వశక్తినుపయోగించే గుణముంది.

ఇంతకూ ఆ రాత్రి ఎవరి శిబిరాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి మరణాదు ఉభయ సేనలూ చేరి వద్దేనిమిదవనాటి యుద్ధానికి తలవడుతారు.

శల్యుని ఆధ్వర్యంలో సంకుల సమరం జరుగుతుంది. నకులుడు కర్ణుని కుమారులైన చిత్రసేన, నత్యసేన సుశర్మలను చంపేస్తాడు. ఇతరచోట్ల కూడా

ఎంతో ఘోరమైన యుద్ధాలు జరుగుతవి. అంతటా కౌరవ సేనకే దైన్యం కలుగుతూ వచ్చింది. శల్యుడయితే మహా రౌద్రంగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు. భీముని గుర్రాలను చంపేశాడు. సహదేవుని నొవ్వజేశాడు. సహదేవుడు తిరిగి విజృంభించి శల్యుని కుమారుని చంపేస్తాడు. శల్యుడు మహా కోపంతో ధర్మరాజువైపుకు రథాన్ని తోలించుతుంటే భీముడు అడ్డువడతాడు. ఇద్దరూ ఒకరొకరి రథాలను విరగొట్టుతారు. గదాధరులై ద్వంద్వ యుద్ధానికి తలవడుతారు. శల్యుడు తప్ప భీమసేనుని ఎదుర్కోగలిగినవాడే లేడుగదా అనిపించేటట్లు చేస్తాడు శల్యుడా యుద్ధం. చివరకు ఇద్దరూ ఒకరినొకరు కొట్టుకొని మూర్ఛపోతారు. శల్యుణ్ణి కృపుడు తన రథంమీద పెట్టుకొని అవతలకు తీసికొనిపోతాడు.

మళ్ళీ కొంత సేవటికి శల్యుడూ ధర్మరాజూ యుద్ధం ఆరంభించుతారు. బీష్మ మైన విజయేచ్ఛతో శల్యునిరథం భగ్నమవుతుంది. వేరొక రథం అమర్చుకొనివచ్చి కలియబడతాడు. ధర్మరాజూ ఎంత శక్తి తెచ్చుకొని యుద్ధంచేసినా శల్యుని జయించటం అందుబాటులో ఉన్నట్లు అవుపించలేదు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుని మాటలు జ్ఞావకం చేసికొని ఆయన పరమాత్మ అని ఆ మాటలు తప్పిపోవటం అంటూ ఉండదనీ తెలిసి చివరకు సర్వాన్నీ పరిత్యజించిన మనసుతో కేవలం భక్తిని అనుసంధానం చేసి ఒకానొక శక్తిని శల్యునిపై వేస్తాడు. ఆ శక్తి శల్యుని గాయవరుస్తుంది. అతడు ముక్కునోట రక్తం కక్కుకొని చనిపోతాడు. శల్యుని తమ్ముడు అప్పుడు రోషంతో ముందుకు వచ్చాడని ధర్మరాజూ అతడిని కూడ చంపేస్తాడు.

శల్యుని చుట్టాలు కోపించి ధర్మరాజును చుట్టుముట్టుతారు. దుర్యోధనుడు వీరి ఆవేశం చూసి అలా విచ్ఛలవిడిగా ముందుకు వెళ్ళవద్దనీ తన వెంట ఉండవలసిందనీ వారికి చెప్తాడు. అయినా వారు వినక ముందుకు వెళ్తారు. అప్పుడు భీముడు వచ్చి వారిని చెండాడుతాడు. కౌరవ పక్షంవారందరికీ ఎంతో విషాదం అవహిస్తుంది. భీష్మ ద్రోణ కర్ణులు క్రొత్తగా నశించినట్లు దుఃఖించారు. పారిపోయే సైన్యాన్ని దుర్యోధనుడు హెచ్చరించుతూ. "ఎక్కడికని పారిపోతారు? ఎక్కడికో పోయి అక్కడ చంపబడేకన్న యిక్కడ చస్తేనే వీరస్వర్గం కలుగుతుంది" అని హెచ్చరిస్తాడు. పాండవుల బలంకూడా ఎంతో క్షీణించింది. ఓటమి, గెలుపుల ద్వంద్వం సర్వత్ర ప్రస్ఫుటమై రెంటికి లేదా అనేది అవువడటం మానేసింది.

ఇది విన్న ధృతరాష్ట్రుడు నంజయునితో “ఆ సమయంలో పాండవులకు ఏమాత్రం బలగం మిగిలింది?” అంటాడు. నంజయుడు సుమారు 18 వేలకు లెక్క చెప్తాడు. ఈ 18 చిత్రంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటుంది. దశేంద్రియాలూ పంచ ప్రాణాలూ బుద్ధి ప్రకృతి జీవుడూలా, నంజయుని పాండవులు వదిలివేశారుట.

2. ద్వైత విలీనం

శల్యుడు నిశ్చయ జ్ఞానం లేనివాడు. తామసవృత్తులకు మద్దతునిస్తున్నాడు. సాధకునికి ఉన్న ద్వైతజ్ఞానం ఘోషానికి యథాతథంగా వనికిరాదు. భగవంతుడే భక్తునికి జ్ఞానం కలిగించాలి. అతన్ని రక్షించాలంటే అష్టాంగయోగ మార్గాన చిత్త శుద్ధి పొంది జ్ఞానం సంతరించి తరించాలి. ద్వైతం అంటే తాను ప్రతిష్ఠించిన విగ్రహమొక్కటే దైవం మిగిలినవి కావనే అజ్ఞాన పూర్వకమైన భక్తికలవారని అర్థం.

మహాభారత కథలో ఇంతవరకూ శారీరకంగా ప్రావంచికంగా గల తామస వృత్తుల్ని సశింపు చేయడమెలాగో చెప్పారు. మిగిలింది తైజసికమైన అవస్థ. దానికి దుర్యోధనుడు ప్రతిక. ఊరుభంగం అనే సాధన ద్వారా ఆ అవస్థను జయించటం చెప్పబోతున్నారు. $ఉ = (అంటే) మానసిక స్థితికి అర్థం$ ఊరుభంగం (అంటే) గొప్ప భంగమని $ఉ + ఊరుభంగం = ఊరుభంగం$ అవుతుంది. మానసిక అటంకాలుకూడా సశింపు కావటం సాధన. ఈ స్థితికివృత్తిలక్షణం అహంకార మమ కారాలతో కూడిన తామస స్థితి, దీనిని భంగింపచేయటం సాధకునకు ఇంకా మిగిలి యున్నట్టి పని. ఈ భంగం, అభయవృత్తి వల్లనూ, నిర్వృత్తి వల్లనూ మాత్రమే కలగాలి అదే తరువారి కథ.

లోనున్న రాజును పేరుపెట్టి పిల్చి నానా దుర్భాషలూ ధర్మరాజు ముఖంగా అంటారు. “కౌరవ వంశ జాతుడవై ఇలాటి నికృష్టపు బ్రతుకు బ్రతకడానికి ఆరంభించ వ”ద్దంటాడు. “కొడుకులు, తమ్ములు ఘోరమైన చావులు చస్తుంటే చూసి చూసి ఇక్కడ ఈచోట నీ ఒక్క ప్రాణం కాపాడుకోవాలనుకొంటున్నావా? రాజులకు ప్రాణంకంటే మానం మాన్యమైందికదా? బయటకురా, మమ్ములను గెలుస్తావా రాజ్యం పొందవచ్చు చనిపోతావా స్వర్గం చేరవచ్చు, నీకు ఇలా రావడమేమేలుగాని అలా దాక్కోవడం మేలు కాదంటాడు ధర్మరాజు.

అందుకు దుర్యోధనుడు మదుగులోనుండే సమాధాన మిస్తాడు “ఇంకా నేను రాజ్యం ఎవరికోసం చేస్తాను? భీష్మదులు చనిపోయినారు! అంతా పోయిన ఆ స్మృతాన రాజ్యాన్ని నీ కి ఇస్తున్నాను నీవేలుకోవలసింది” అంటాడు ధర్మరాజులో.

“నీవిచ్చే రాజ్యం మొదట ఇచ్చినట్లయితే ఇంతచిక్కు వచ్చేదేకాదు. ఇప్పుడు నీవిచ్చేదేమిటి? నీవు ఇచ్చినా నిన్ను చంపకుండా ఉండనుగాక” అని దుర్యోధనుడు తమకు చేసిన ఎగులన్నీ జ్ఞాపకంచేసి తిట్టుతాడు ధర్మరాజు :

దుర్యోధనుడిక అంబోగర్పురై ఉండలేక బయటకు గదలోనహా వచ్చే వ్రయత్నం చేస్తూ “మీకు రథ తురగ యుద్ధవరికరాలన్నయి ఇంతమంది ఉన్నారు నాకు లేవు. ఒక్కడను మిమ్ములను చూచి భయపడి పోతున్నాననీ ఈ కృష్ణుణి చూసి భయపడుతున్నాననీ అనుకోవద్దు. యుద్ధ ధర్మం చెపుతున్నానంటాడు.

ధర్మం చెప్తున్నానన్న మాట దుర్యోధనుడినోట వినంగానే ధర్మరాజు నేను గదాయుద్ధం నీతో చేస్తాను ఒకణ్ణి బయటకు రావాల్సిందంటాడు. అప్పుడు కౌరవ రాజు బయటకువచ్చి “రండి ఒకొక్కడే ఇక అందరినీ మట్టుబెట్టేస్తా” నంటాడు. కాని అభిమన్యుని అందరు కౌరవులూ చంపినప్పుడీ ధర్మం లేకపోయిందా” అంటారు పాండవులు. దుర్యోధనునికి సమాధానం ఎదీ లేకపోయింది.

అప్పుడు ధర్మరాజే “మాలో ఒక్కనితో పోరి గెల్చి రాజ్యం తీసికొన్నానరె స్వర్గానికిపోయినా సరే. ఒప్పుకొంటున్నాను రావలసింది” అంటాడు. వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు రహస్యంగా ధర్మరాజు అన్న మాటకు లబలబలాడుతాడు. శకునితో పందెం వేయటం ఎంత తెలివితక్కువయిందో ఇలా ఒప్పుకోవటంకూడ అంత తప్పేను. ఒకొక్కడే పోట్లాడి వీడిని గెలవడం సాధ్యమనుకోను. భీముడై నా గదా

మంటాడు. అర్జునుడు భీముని చూస్తాడు. భీముడు ఒక క్షణాన అర్జునుని చూస్తాడు. అర్జునుడు తన తొడలను కొట్టి నైగచేస్తాడు. అంతే-భీముడు దుర్యోధనుని తొడలను విరగగొట్టేస్తాడు దెబ్బతో.

గదా యుద్ధంలో తొడలపై కొట్టరాదనే సాధారణ నిబంధన ఉంది. ఈ నిబంధనను దాటినందుకు బలరాముడు కోపగించి వస్తాడు. అది అధర్మమంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి శర్ది చెప్పవలసి వస్తుంది. భీముడు కోపంకొద్దీ దుర్యోధనుని తలను రెండుసార్లు కాలితో తంతాడు. దానిని ధర్మరాజుకూడ గర్హించి అది సరి కాదంటాడు.

కాని, గదాయుద్ధం చేసేటప్పుడు తొడలు క్రిందిభాగం కొట్టరాదనటం బలా బలాలు చాకచక్యాలు తెలియడానికి చేయబడే పోటీ యుద్ధంలో. ఒకరినొకరు యెలాగయినాసరే చంపివేయాలనే యుద్ధంలోకూడ ఆ నిబంధనం పాటించటం నియమంగా ఉంటుందా? తొడలు విరగగొట్టటం వనికిరాదనటం ఉంటే ఒకరినొకరు చంపటం కూడదనేమాట మాత్రం ఉండదా? వాస్తవమయిన పరిస్థితిని యోచించి ఎఱిగిన వారికి ఈమాత్రం తెలియకపోదు. తెలియనివారికి చెప్పికూడ ప్రయోజనం ఉండదనిపిస్తుంది.

శ్రీకృష్ణుడు బలరామునికి నర్దిచేప్పేటప్పుడు, మైత్రేయ మహాముని శాపం ఒకటి దుర్యోధనునకు ఉన్నదనీ దాని ప్రకారం భీముని గదాప్రహారంవల్ల దుర్యోధనుని తొడలు విరిగి అతడు కూలటం తప్పనిసరి అనీ చెప్తాడు. బలరామునకు ఆ సమాధానం కచ్చితంగా అర్థమైంది. అతడి సంస్తారానికి తగినట్లుగా సమాధానాన్ని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడుగనక అతడికి అర్థమైందేగాక.

ధర్మరాజుకూడ భీముడు దుర్యోధనుని తన్నటంవల్ల యెంతో అపచారమయి పోయిందని బాధపడుతాడు. అందుకు శ్రీకృష్ణుడు, దుర్యోధనుడు చేసిన దుష్టపువనులకు కడుపుమండి ఇతడు వానితలను తన్నాడు. దానివల్ల పుణ్యమా పాపమా అనే తర్కం ఇప్పుడు అనవసరం. నిజానికి భీముడుచేసిన ప్రతిజ్ఞ వాడి తొడలు విరగగొట్టి పడగొట్టి కాలితో నెత్తి తంతాననికదా? ప్రతిసారీ నెరవేర్చుకొనటం తప్పా? అంటాడు. భీముడువచ్చి ధర్మరాజుకు నమస్కరిస్తాడు. ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని భీముని మెచ్చుకొంటాడు. అక్కడున్న రాజులందరకూ విసవడేటట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు “దుర్యోధనుడు యెంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించి వీరి నతిని అగచాట్లు పెట్టి పెద్దలను

తేలికచేసి అతిశయంతో వ్రవర్తించాడు: వీడికి తగినచావు వచ్చిందివ్వుటికి! నీని కొరకు ఇంక మీరు సమయం వృధా చేయనక్కర్లేదు. వెళ్ళిపోండి" అన్నాడు.

దుర్యోధనుడు నేలమీదపడి సగంలేచి శ్రీకృష్ణుని తట్టటం ఆరంభిస్తాడు. "అర్జునుడు చేసిన సంకేతాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఈ పాపిఅయిన నీముడు నా తొడలు విరిగగొట్టాడు. ఈ పాపానికి నీవే కారణం. అప్పుడు శిఖండి దానాబల వేస్తున్నట్లుగా నాటకమాడి అర్జునునిచేత భీష్ముని చంపింహవు. కర్మరాజు చేత అబద్ధమాడించి ద్రోణాచార్యుని మట్టుపెట్టించావు. నేలక్రుంగిన సమయంలో కర్ణుని చంపించావు - భూరిశ్రవుణ్ణి యెక్కణ్ణుంచో బాణంతో కొట్టించి చంపించావు అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనునితో "నీలోభమ నేరే కారణమై ఈ ముక్కు కలిగింది. దానివల్లనే భీష్మద్రోణాదులు చనిపోవట మయినది తెలిసింది. శిఖండి కొట్టుతున్న సమయంలో అర్జునుడు కొట్టటంనా ముక్కు చూసి కూర్చోమంటావా? చంపుకొనటమే ప్రధానమైన ఈ యుద్ధంలో నీకు నీదానికి కర్ణుడికి మంచి పరిస్థితులను పొందవులే కల్పించి పెట్టి అప్పుడు దిక్కు దిక్కు బాణాల్లో సరదాగా కొట్టుమనా నీవు చెప్పే వర్ణం! అదిమన్యు: నీకుతా ఎలా చంపారో జ్ఞాపకం చేసికొను. సైంధవుణ్ణి ఆసామంత్రులవారి ద్వారా దాచిపెట్టి అర్జునుడు ప్రాయోవవేశం చేసేదాకా లేదా చచ్చేదాకా వుండేదాకా ఈ యుద్ధం ధర్మయుద్ధం అనలేవా నీవు!

నా తెలివినె వీరికి నహాయమిస్తానని చెప్పేను నీకు ముందే. నా తెలివినె ఉపయోగించానని తెలుసుకొ. నీముడ్చి చంపేస్తాను ఒక కర్ణు నీవు చంపియుద్ధం చేస్తూ-మల్లయుద్ధ పోటీలలో చెప్పే షరతులు తెప్పి ఈ ముక్కులో చెప్పి అప్పుడు మనటంలో నీకు వివేకమేమైనా ఉన్నవా? చెప్పు అర్జునుడు. "అర్జునునిచేత ఒకప్పుడు రక్షించారు జ్ఞాపకముంచుకొను. ఉత్తరగోచరాబలం విద్వంసించిరా ఒక్క అర్జునునివల్ల ఓడిపోయారు. నీవు కేవలం ప్రముఖ సైనికుల ప్రధాన: కొట్ట బడి ఓడిపోవటం-పాపాన్ని మూటకట్టకొని యుద్ధానికి రావడమే కాదు.

దుర్యోధనుడు అంటాడు అప్పుడు. "నీకు ఎలాగో వుదాసినది విన్నం నీకు పశ్చాత్తాపంతో మీవాక్కులాకూడ వచ్చిపోయివా? నీవుస్తావా? అని నీదీవ పడిపోతాడు. పొందవులు అంతా తమ తమ శిఖా:ల మీద నుండి వాల్చుతు తారు.

ఆ తరువాత పాండవులూ కృష్ణుడూ సాత్యకి, కౌరవశిమిరాలకుపోయి అక్కడి నిశ్శబ్దాన్ని గమనిస్తారు : పాండవులంతా రథాలు దిగబోతుంటే శ్రీకృష్ణుడు ముందు తాను దిగక, అర్జునుని దిగి దూరంగా నిలుపుమంటాడు. తాను ఆ తరువాత దిగి ప్రెక్కకు తొలగంగానే అర్జునుని రథం-అప్పుడెప్పుడో అగ్ని దేవుడిచ్చిన నాటిది-ఆ గుఱ్ఱాలతోనహా భగ్గునఘండిపోయింది. అంతా అవాక్కయిపోయి చూస్తారు. “ఇదే మిటి” అంటారు.

అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు అర్జునునితో. నిన్ను రక్షించడానికి భీష్మద్రోణ కర్ణ శల్యులు వేసిన బాణాల ప్రభావాన్ని నేనుభరించి ఈ రథాగ్ధులతోనహా నిన్ను రక్షించాను. ఇప్పుడు వనైపోయిందిగదా. వాటి ప్రభావం ఇదుగో ఇదే నన్నాడు. ఈ అద్భుత రసావిష్టమయిన ఆ ఊణం పాండవులకు పూర్వంనుంచీ ఉన్న భక్తిని తెలియజేస్తుందా? లేక ఇక ఇప్పుడిలా తెలిసిందికనక వారికి ఇక ముందు ఉండ బోయేభక్తికి కారణాన్ని తెలియజేస్తుందా? ఏదైనాకావచ్చు.

భక్తుడికి ఎప్పుడూ ఇలాటి అద్భుత రసాత్మకమయిన అనుగ్రహం భగవంతుని నుంచి కలుగుతునే ఉంటుంది. కేవలం అద్భుత రసం అనుభవించి ఊరుకుంటాం మనమయితే. అది భగవంతునిపై భక్తిని ఇనుమడింపజేస్తుంది-పాండవులవంటి కొందరు భక్తులలో, ఇలా ఎందుకు ఈ అద్భుతాన్ని చూపించాడీ శ్రీకృష్ణుడు అని విస్తుంది మనకు. దానికి కారణమున్నది. అర్జునుడు కౌరవ యుద్ధం పద్దెనిమిది రోజులూకూడ మనసార యుద్ధం చేయనేలేదు. శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడే పాండవులతో చెప్తాడు ఆమాట. కేవలం కరుణ కారణంగా శత్రువుల్ని చంపనంటే, తాను ఒక్క వరాభవాన్ని నిరూపించేసి చెప్పి యుద్ధానికి ఒప్పించాడట. అలా యుద్ధం చేసినందుకే అర్జునుడు మహా చింతపడిపోతున్నాడు. అలా తగ్గి ఉండటంవల్ల ఇలా ఉన్నాడుగాని అర్జునుడు నాతో సముదేశుమా! అంటాడు.

ఇలా అద్భుతం చేసిన కారణం అర్జునుని మనసులో దుగ్ధపోగొట్టటానికి. ఈ చంపిందంతా ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే భగవంతుడే పట్టుబట్టి అలా జరగాలని చేసి నట్టిదేకాని అర్జునుడుగాని పాండవులుగాని కారణాలు కారని చెప్పేందుకు ఆ అద్భుతాన్ని చూపించాడు. పాండవులు చేసినవనికి కర్తృత్వం వదలుకోమని చెప్పడమిది! వేదాంతార్థ బృంహితంగా వ్యాసుడికథను రచించి వంచమవేదంగా భారతాన్ని రూపొందించాడనేది ఇక్కడి మకుటం.

పాండవులు కేవలం ఆ యుద్ధాన్ని తమ కర్తవ్యంగా మాత్రమే చేశారు. అందుచేత వారికి పాపంగాని పుణ్యంగాని అంటదు. అది అకర్మ-ఇక కర్తృత్వ మొక్కటే ఆధ్యాత్మికరీత్యా వారు వదలుకొనవలసిన అవసరం ఉంది. దానికి ప్రాతిపదికగా ఇన్నాళ్ళు అస్త్ర శస్త్ర ఘాతాలు తిన్న రథాశ్వాలు ఇవాళ వ్యవసావ టం చూపి అది భగవదీచ్ఛ అనేది నూచించాడు భగవంతుడు. ఇకముందు ఇదేగ బోయే మారణకాండకుకూడ భగవంతుడే కారణమన్న భావం పాండవుల్లో కలగా లని శ్రీకృష్ణుని ఆశయం బహుళ:

అప్పుడు అంతా కులానగ ఓఘవతీనది ఒడ్డుకు వెళ్తారు. అక్కడ కర్క రాజుకు గుర్తుకువస్తుంది. ఈ కౌరవులు చావడం వల్ల యెక్కువ దుఃఖించేరి గాంధారి: ఆమె వతివ్రత. ఆమె శపిస్తే తాము చిత్తయిపోతారు. ఆమెను అనుస యించాలి. అందుకు శ్రీకృష్ణుని బ్రతిమాలి వంపుతాడు: "కర్కరాజు! శ్రీకృష్ణుడు మళ్ళీ కరిపురం వెళ్తాడు.

దృతరాష్ట్రుని కలిసి దుఃఖాన్ని వ్రకటిస్తారు శ్రీకృష్ణుడు. దుర్యోధనుడు చేసిన పాపిష్టికర్మలే ఈదైన్యానికి కారణమని వాపోతాడు. అక్కడలేని తెచ్చి కొన్నాడంటాడు. దుర్యోధనుడు తొడలువిరిగి వర్తాదని చెప్పుడు. గాంధారి మహావతివ్రతవమ్మా అంటాడు. నీవు పాండవులను అణిచించాల్సింది. వాళ్ళ మిమ్ములను తరింపజేస్తారంటాడు. ఆమె దుఃఖిస్తూనే తన కర్తవ్యం పడించాల్సింది పాండవులకు అప్పగించి" అంటుంది. తిరిగి వచ్చేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు.

నంజయుడు చివరకు తాను దాగికొన్న సాదనుని కర్మ పురోహితుడి వలుకరిస్తాడు. దుర్యోధనుడు తన హృదయంలో చోడు తనదానా పాండవుల్ని నంజయుని యెదుట తిట్టతాడు.

అప్పుడు కృపుడు, కృతవర్మ అశ్వత్థామలకురాలి వస్తాడు. చిట్టి దుర్యోధనుడు తన స్థితిని చెప్పి గోలపెట్టాడు. అశ్వత్థామకు పాండవులపై మహారోషం. ఇది స్తుంది. దుర్యోధనునితో అంటాడు: "నేను నా పగతీర్చుకొంటాను నా పాండవులపై. నర్మలనూ నాశనం చేస్తాను చూడు" మంటాడు. అనుభవమిదింటాడు. వెంటనే దుర్యోధనుడు కలశముతో నీడు తెప్పించి అశ్వత్థామకు పురోహితునిగా అభిషేకిస్తాడు.

3 విధాన క్రమణిక

మహాభారత కథలో వ్యాసమహర్షి మోక్షమార్గాన్ని-ఉపనిషత్తులలో చెప్పిన భోధకు సమంగా నర్మగర్భంగా-చెప్తూఉన్నాడనేది యెక్కడికక్కడ తెలుస్తూ ఉంటున్న విషయం!

ఆదిపర్వంలో పాండవులూ కౌరవులూ ఒకే సాధకునిలో ఉండే సాత్విక తామసికవృత్తులనీ ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళతో పోటీపడటం మోక్షం సాధిందడానికి సాత్వికవృత్తులు ప్రయత్నాలు చేస్తుండటమునూ స్థూలంగా కనుపించుతూ ఉంటుంది.

అరణ్యపర్వంలో సాత్విక వృత్తులు ముందుకుపోవడానికి పూర్వం ప్రశాంతతను పొందాల్సిన అవసరం ఉందిని నూచించి సద్యుత్తులయిన పాండవులకు అరణ్యవాసం కలిగించాడు వ్యాసుడు. ఆ పర్వాంతాన భగవంతుడ్ని చేరాలని తెలిసి అహంకార మమకారాలను తగ్గించుకొని విరాటునివద్దకు వెళ్ళారు పాండవులు. విరాట్ అంటే నిర్వృతి అనే అర్థం. వానితోకలిసి తమ పేరులేకుండా ఉండటం సర్వం బ్రహ్మమనె తత్త్వమే సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మసాధనకు నాంది.

ఉద్యోగపర్వంలో పాండవులు తా మైదు సద్యుత్తులనేగాక పాంచాలురు మొదలైన సద్యుత్తులనుకూడ కూర్చుకొనాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నిర్వృతి తత్త్వమయిన శ్రీకృష్ణుని తమ పక్షంగా భావించి అలా చేసికొంటారు. పాంచాలు రంటే వంచేంద్రియాలయందు ఆసక్తిలేనివారని అర్థం. ఈ సద్యుత్తులన్నిటిలో దుర్వృత్తుల్ని సమూలంగా నాశంచేయాలని. అంతేగాని రాజీవల్ల ప్రయోజనం లేదు. నిర్వృతితత్త్వమయిన శ్రీకృష్ణుని సలహాతో యుద్ధానికి ఉపక్రమించారు.

భీష్మపర్వంలో అసమగ్ర కర్మానుష్ఠానుడైన భీష్ముని చంపారు. అసమగ్ర మవడమెందుకంటే దుర్వృత్తులకు తోడ్పడుతున్నాడుగనుక. ఆయనకు శిఖండి అనే వరమాత్ర (పుం.స్త్రీ కానివాడు)ను చూపి సమగ్ర జ్ఞానం పొడమజేసి అతడే అశ్రుసన్యాసంద్వారా తామసిక వృత్తిని మానేటట్లుజేశాడు వ్యాసుడు. అసమగ్రమైన అష్టాంగయోగం ఋజు పూర్ణమైన నిర్వృతి జ్ఞానంలో లీనమైపోయిందని భోధ.

ద్రోణపర్వంలో అసమగ్ర జ్ఞానిఅయిన ద్రోణుడు జ్ఞానాన్నిపొంది ప్రామో వవేశంచేసి యోగియై ప్రాణాలు వదలటం ద్వారా ద్రోణుడు జయింపబడినట్లు

చెప్పి, అసమగ్ర జ్ఞానం నమగ్ర జ్ఞానంలో లీనము చేసినట్లు బోధ చేశాడు. కర్ణ వర్షంలో అసమగ్ర యోగియైన కర్ణుని ఋజుమార్గియైన అర్జునునిచేత కృష్ణుడు (నిర్వృతి తత్త్వం)చంపింపబడటంలో యోగంకూడ జ్ఞానంలోనే లీనమయింది. ద్వైతాన్ని నూచించే శల్యుడు చనిపోవటంలో (ద్వైతం అష్టాంగయోగంవల్ల కలిగిన చిత్త శుద్ధితోనే జయింపబడాలి అనేది బోధ.-) శారీరిక సంబంధమైన అన్ని వస్తువు తులూ నశించి సాత్త్విక వృత్తులలో లీనమయినవి.

ఇక మిగిలింది-ఆశ్వత్థామ, కృతవర్మ, కృపుడు, దుర్యోధనుడు. కొరవల ప్రక్కను పాండవులు, కృష్ణుడు, సాత్యకీలు రెండవప్రక్కనూ మిగిలారు. ఆశ్వత్థామ అంటే ప్రకృతి ప్రళాశమని, కృతవర్మ అంటే సంచితపూర్వకమైన వాసనలని కృపుడు అంటే ప్రారబ్ధంలో కలిగె వాసనలు అనే వాటికి ప్రతీకలని అర్థం. దుర్యోధనుడు అహంకార మమకారాలకు ప్రతీక. ఇంకా ఈ కృతవర్మ శరీరానికి సంబంధించిన తామశిక వృత్తులకు ప్రతీకలు.

దుర్యోధనుడు తొడలు విరిగి పడిపోయినాడంటే అహంకార మమకారాలు విరిగి పడిపోయినవనిబోధ. ఇంకా మిగిలినవాడు చిరంజీవులు అనగా ప్రకృతి, మామ, జీవుడు. అవి నశించేవికావు. అవి సాత్త్వికవృత్తులలో లీనం కావాలి. సాత్త్వికవృత్తులలో వారు అందరినీ చంపి చివరకు ఓడిపోవటంవల్ల ఇది సాధింపబడింది అని తెలియాలి.

ఇది శల్యవర్షం ద్వితీయాశ్వాసః

మహాభారత కథలు

(సౌప్తికవర్ణము - ప్రథమాశ్వాసము)

1. పైశాచికం

దుర్యోధనుడికి అవసాన దశ దగ్గరవడింది. తొడలు విరిగి ఒంటరిగా నేల పడివున్నాడు. కృపడు కృతవర్మ అశ్వత్థామలు వెళ్ళి అప్పుడు కలుస్తారు. అశ్వత్థామ ఆవేశంతో “పాండవుల్ని నేను చంపేస్తాను” అని ప్రతిన చేస్తాడు. దుర్యోధనుడు అశ్వత్థామను సర్వనైన్యార్థమునిగా వెంటనే అభిషేకం చేశాడు. వాగ్దానం పురస్కరించుకొని అశ్వత్థామ, కృపడు కృతవర్మలతో సందే చీకట్లో బయలుదేరి పాండవ శిబిరాల వైపుకు వెళ్తారు రథాలమీద! రాత్రులయినా యుద్ధం చేదామనే! వర్షాలుగో రోజున రాత్రంతా యుద్ధం చేశారుకదా.

అప్పటికి పాండవనైన్యం మహా సంతోషంలో మునిగి తమ తమ గొప్పలు, పాట్లు చెప్పుకొంటూ అరుపులు కేకలూ కేరింతాలూ నెరపుతున్నారు. ఆ సమయంలో ఈ రథికత్రయానికి పాండవ శిబిరంలో ప్రవేశించే ధైర్యం లేకపోయింది. నక్షత్రాలు వచ్చినయి.

వారు అక్కడి అడవిలో ఒక మర్రిచెట్టు క్రింద విశ్రమిస్తారు. అశ్వత్థామకు వగకారణంగా నిద్రరాలేదు. మిగతా ఇద్దరూ నిద్రపోయినారు. అశ్వత్థామ ఆ చెట్టుపైనున్న కాకులు నిద్రించటం చూస్తూ ఉంటున్నాడు. ఇంతలో ఒక గ్రుద్లగూల వచ్చి ఆ కాకుల మెడలు కొరికి చంపేస్తోంది. కొన్నిటిని రక్తిపీకి చంపుతోంది. అది చూచి అశ్వత్థామ ఆలోచిస్తున్నాడు.

మహా రథికులయిన పాండవుల్ని చంపుతానని ప్రతినపట్టి దుర్యోధనుని నమ్మించాను. వాళ్ళు మేలుకున్న సమయంలో ఎదిరించి చంపటం అసంభవం! ఈ ఉలూకం చేసినట్లు వాళ్ళు నిద్రపోతున్నప్పుడు చంపటంద్వారానేతప్ప మరొక విధంగా నా ప్రతిజ్ఞ నెరవేరదు. కనుక వాళ్ళంతా నిద్రపోంగానే శిబిరం ప్రవేశించి వడివున్న వాళ్ళను పీనుగులుగ చేసేస్తాను” అనుకొంటాడు.

తాను బ్రాహ్మణ జన్మదేగాని బ్రహ్మతత్త్వం తెలియకపోగా ఈ క్షత్రధర్మాన్ని అంగీకరించి ఉన్నవాడు. క్షత్రధర్మం చేయటమే ఇప్పుడు ఈ క్షణాన

కర్తవ్యం. యుద్ధంచేసి శత్రువుల్ని చంపడం ఒకటి. అలా చేయలేనప్పుడుకూడ ఊత్ర ధర్మం అయిన "శత్రువుల్ని చంపటమ"నే వనిని చేసితిరాలి అని నీతి.

అ నిర్ణయం కృప కృతవర్మలకు చెప్పడానికి వారిని నిద్రలేపి, తానే ముందుగా అ నిర్ణయం చెప్పక తనకు మతిపోయినంత వనపుతున్నదనీ కర్తవ్యం చెప్పాల్సిందనీ వారినడుగుతాడు. అప్పుడు కృపుడు, "మనం దృతరాష్ట్రాని వక్తకు వెళ్ళి అక్కడ ఆయనా, విదురుడూ గాంధారీలతో కలిసి ఆలోచించి ఏదైనా చేయటం భావ్యమంటాడు. అశ్వత్థామ తన నిశ్చయాన్ని చెప్పేస్తున్నాడు.

"మానవుడికి తెలివి అనేది ఒకటుండటం చేత మానవ స్వభావం ఏమి తోస్తే అది పాటించడమే. అందుకే బాల్యంలో ఈ బాట బాగుందని అన్నవాడే యవ్వనుడై నాక దానిని మానేసి ఇదిగో ఈబాట నరియ్యేందని మరొకటి చేపట్టతాడు వృద్ధాప్యంలో ఇంకొకటి నరియ్యేనదంటాడు. సర్వాప్యారం ఇవాళ చేచామని చేస్తున్న వాడు తనికు ధనం చేకూరిన తరువాత మరొక విధంగా మారిపోతాడు. నేను బ్రాహ్మణ జన్ముడినె కాని, నా మకను శాంతి పొందటమనేది అవసరం : అందుకు ముందు నా తండ్రిని చంపినవాని మీద పగతీరాలి. నేను ఊత్ర ధర్మాన్ని బ్రాహ్మణ్య వశంచేత అనునరించాను ఇంతవరకూ. దానిని ఇప్పుడయితే మార్చుకొనటం సరికాదు. బ్రాహ్మణునకు ధమం, కత్రియునకు లేకప్పు. వైశ్యునకు కులత్వం ఉన్నా నకు అందరికీ అనుకూలంగా ఉండడం. ఇవి ఉంటేనే బాగు ఉన్నట్టి కలిగిన వారనే కీర్తి వస్తుంది. నేను కత్రియ తత్త్వంలో ఉన్నా కనక నా లేకప్పు మాన దానికి నేను ఒకానొక పథకం అనునరింపబోతున్నాను అదేమిటంటే ఇప్పుడిక్కడి పాండవ శిబిరంలో అంతా నిద్రపోతూ పడివున్న సమయంలో వచ్చింది. అక్కడి అందర్నీ, అన్ని రథ గజ తురగాలను చంపివేసి వస్తాను" అంటాడు.

కృప కృతవర్మలు ఆశ్చర్యపోతారు. ఆతర్ఫి నిద్రపోయి లేచి అచ్చాత అ వని చేద్దామని అనునయిస్తారు. అలా అశ్వత్థామ వెళివెదిలివెళ్ళి.

"అటుక ఎత్తిన వానికి అర్థచింతకునను నాడుకునకు

గామగోచరాత్మునికిని వచ్చువేదిను నిద్రి :

అంటాడు. మా తండ్రిని తలచి అతడత పడుతున్నాను. శత్రువుల్ని చంపి కోపగించుకొంటున్నాను. యుద్ధం ఏలా చేయటమో అనే వింత ముచ్చటలేదు. దుర్యోధనునికి ప్రేయమైన వని ఏంటేనామా అని శత్రులపాలు వెంటడున్నాను.

అలాంటివానికి నాకు నిద్రేమిటి? అర్జునుడూ కృష్ణుడూ అడ్డుకుంటున్నప్పుడు వగ వారిని చంపటం కుదరనిమాట. ఇప్పుడే సమయం ! అంటాడు.

తిరిగి కృపాచార్యుడు మేనల్లునికి ధర్మంబోధచేస్తాడు. నిద్రించేవాళ్ళని శరణన్న వాళ్ళనీ చంపటం దుష్పథ ప్రవర్తన క్రిందకు వస్తవి. దుష్పథ ప్రవర్తన కలవాడు ఇతర్లు చెప్పిన మాటవిన్నప్పుడే ఆ పథం నుంచి తొలగటమవుతుందిగాని, అభాగ్యవశంచేత ఎవడయితే సుభాషితాలను పాటించకపోతాడో అతడు భాగ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. నీవు తరువాత వశ్చాత్రాప వడవలసి వస్తుంది సుమా!” అంటాడు.

అశ్వత్థామ తిరిగి తన నిశ్చయాన్ని శాసించి వారిద్దరనూ తనవెంట రావలసిందంటాడు. తాను నర్వనైన్యాధ్యక్షుడుగదా! అప్పుడు కృప కృతవర్మలు అతడి వెంట వెళ్ళడానికి అంగీకరిస్తారు.

2. ఐషికం

వాళ్ళు వెళ్తునే ఉన్నారు. అశ్వత్థామకు ఎదురుగా ఒక మహాభూతం అడ్డువస్తూ కనబడుతుంది. పెద్దనోరు కోరలు మ్రింగేస్తానంటున్నట్లుంది. ఇది మిగతా ఇద్దరకూ కనపడలేదు. అశ్వత్థామ ఆ మహాభూతాన్ని ఎదుర్కోవాలనుకొన్నాడు మనసులోనే తాను బాబాలు వేస్తున్నాడు. బాబాలలో చక్రంతో అస్త్రాలతో గదతో కూడ మనసులో ప్రహరిస్తున్నాడు. వాటన్నింటినీ ఆ భూతం మ్రింగివేస్తోంది. అశ్వత్థామకు డిక్కుతోచటలేదు. “నేను దుశ్చింతతో సుపులను చంపాలనుకున్నపాపం నన్నిలా భూతరూపంగా వచ్చి నాశనం చేస్తోందా” అనుకొన్నాడు. కృపుడు చెప్పిన మాటను వినకపోతినే అనుకొన్నాడు. మళ్ళీ తన పట్టుదల ఎందుకు వదలాలి “నన్ను ఈ భూతం మ్రింగేస్తే మాత్రమేమిటి నాకు చింత” అనుకుంటాడు. కర్తవ్యం అచూతాన్ని జయించటమెననుకొంటాడు. దయ్యం పోవాలంటే దైవాన్ని తలవాలి గనక శివుణ్ణి తలచి ఆయనకు అత్యోపహారంగా తన శరీరాన్ని ఇచ్చేస్తాననుకొంటాడు, రథందిగి నేలమీద కూర్చోని శివుని ధ్యానిస్తాడు-ఇదంతా మానసికంగానే. ముగ్గుగూ వెళ్ళే దోవలోనే.

అప్పుడు ఒక వేదిక తన ముందు అవువడుతుంది, దాని చుట్టూ పైన క్రింద ప్రమథగణాలు పిశాచాల రూపాలలో తిరుగుతున్నట్లు కన్పడుతుంది. తాను చేయబోయే హోరమైన హత్యలనుంచి సంతోషాన్ని పొంది రక్తాలను త్రాగుదామని ప్రమథ

చంపేస్తాడు. శిఖండి ఉన్నచోటికి వెళ్తాడు. అతడు నిద్రలేచి ఎదుర్కొన్న సమయాన అతడి శిరస్సును నరికేస్తాడు. అంతా నిశ్చేష్టులై ఇతడు అశ్వత్థామగదా అనుకొంటూ సింహంముందు భయపడిఉన్న జింకల్లా ఉన్నారు.

అక్కడి వాళ్ళందరకూ యుద్ధం ఆరంభమయిన రోజునుంచీకూడీ అడపాదడపా కలలు వస్తున్నవిట. ఒక స్త్రీ పెద్ద భూతమై తల విరబోసికొని ఈవనుగుల్ని గుఱ్ఱాల్ని రథాల్ని చేతిమూటగా కట్టితెచ్చి అశ్వత్థామ ముందు ఉంచుతుంటే అతడు వాటన్నిటినీ మట్టుబెట్టుతున్నట్లు కలలు వచ్చింది. ఇప్పుడిది జాగ్రతే. ఆ కలలోని అనుభవాన్నిబట్టి ఇతడు అశ్వత్థామేననే భావం వారికి కలిగింది.

తీరా పాండవులు తేరన్న నంగతి అశ్వత్థామకు తెలిసింది. ఇక తెల్లవారబోయే సమయానికి హత్యా కాండ పూర్తి అవటంచేత వెళ్ళి శిబిరానికపతలనున్న కృతవర్మతో ఈ నంగతంతా చెప్తాడు.

వెంటనే దుర్యోధనుడు చనిపోకముందే కలిసి వానికి చెప్పాలి ఈ శుభవార్తను-అతడు నంతోషించి శాంతితో చనిపోవాలి అనే ఆశయంతో అక్కడకు వెళ్తాడు. దుర్యోధనుడు అక్కడ నిశ్చేష్టుడే పడిఉంటాడు. పురపురవేడుస్తూ అశ్వత్థామ, కృతవర్మ కృపులు దగ్గరకు వెళ్తారు. అశ్వత్థామ మాటవిని మహావ్రయత్నంతో దుర్యోధనుడు కన్నుతెరిచి వీరుచేసిన ఘోరకాండ విని ఎంతో నంతోషాన్ని పొందుతాడు. అశ్వత్థామను మెచ్చుకొంటాడు. నీవు నన్ను నంతోష పెట్టినట్లు ఇంకెవరూ-కర్ణుడు, భీష్ముడు శల్యుడూకూడ నంతోష పెట్టలేదంటాడు. “పాండవులు మాత్రం తనకు కన్నదలేదని శ్రీకృష్ణుడు వారిని తన బారినుంచి తప్పించాలని ఎక్కడకో తీసికొనిపోయి ఉంటాడనీ” అశ్వత్థామ చెప్తాడు.

దుర్యోధనుడు నిర్మానుష్యమైన రాజ్యమే శత్రువులకు వదలినందుకు శాంతితో ప్రాణాలు వదలుతాడు. స్వర్గంలో మళ్ళీ కలుద్దామని చెప్పి మరీ చనిపోతాడు.

3 తామస నిరసనం

రాత్రివేళ సుషుప్తిలో అంతా మై మరచియున్న సమయంలో అశ్వత్థామ సద్యులనూ చంపేకాడనే మాటలతో వ్యాసుడు సుషుప్తి దశలోగల ప్రాజ్ఞాదనేవాని చుట్టూ అజ్ఞానం ఆవరించి ఉంటుందనీ, అశ్వత్థామ హత్యాకాండ నడిపినట్లు

గా దాన్ని తొలగించాడనీ తెల్పాడు. అశ్వత్థామ ప్రకృతి తత్వానికి ప్రతీక. అశ్వత్థం=ప్రకృతి అనే వృక్షముకదా! ప్రకృతి నశించేదికాదు. (indistructability of matter). అది బ్రహ్మముతో లీనం అయేది మాత్రమే. (atom రూపంగా) సాధకుడు హాయిగా నిద్రించి నేను ప్రశాంతిలో ఉన్నాను అనుకోరాదు. తానేఅయిన ప్రాజ్ఞదశ అంధకారంలో ఉంటుంటేత కలిగిన స్వబలమే. నిద్ర అలా ఎప్పుడూ ఉండదు. ప్రకృతివశాన మెలకువవచ్చి తీరుతుంది. ప్రకృతికి ప్రతీక అయిన అశ్వత్థామ నిద్రలేపాడు వారిననటంలో అర్థమే. వారు తిరిగి మైకంలో నడకుండా ఈ శరీరం త్యజించి శాంతి నందటం తత్త్వం. అదే ఇక్కడి నూతన. అందుచేత 16వ రోజు రాత్రి యుద్ధంలో విశ్వలైజన ప్రాజ్ఞలకు కలిగే అన్ని అంతరాయాలూ తొలగించడమేలాగనే మోక్షమార్గం వ్యాసమహర్షి పూర్తి చేశాడు. ఇది అర్థంవామట మేలాగో దానికి ఇంకా సాధన కావాలనిపిస్తుంది.

ఇక మిగిలినదెవరు యుద్ధానంతరం సాధనానంతరం సార్వత్రిక స్మృతిలు బదుగురు, (సాధకుడన్నమాట) (2) శ్రీకృష్ణుడు (నిర్వృతితత్త్వం-సర్వ) (3) సాత్యకి-(నత్యాన్వేషి) నత్యాన్వేషణం సాధకునికెప్పుడూ ఉండాలనిపించును. ఇక కౌరవుల ప్రక్క అనగా జయించబడినవారి ప్రక్క--(1) అశ్వత్థామ చివరికి చావులేదుగదా). శిరోరత్నం తీయబడటంలో జయించబడినాడు. (2) కృపిమరిక అనగా చేసిన కర్మఫలమని అర్థం. అంటే సంకీర్తకర్మ-కపి 16 వదిలిపెట్టి వాననలు లేవుకనక వేచిన విత్తులా అయిపోయింది. (3) కృపిమరిక-చేయబడిన కర్మ-ఇది అకర్మగా మిగిలింది. పీడితో సాధకుడు మిగిలించాడు.

ఈ బోధను తెలియదమే భారతాన్ని చదివిన పిల్లల్ని సోదరించుకోమని ఎరుగాలి.

ఇది ప్రకృతివశానమే

మహాభారత కథలు

(సౌప్తిక పర్వము- ద్వితీయాశ్వాసం)

అశ్వత్థామ పరాభవం

ధృష్టద్యుముని సారథి ఒక్కడే అశ్వత్థామ నుంచి తప్పించుకొనివచ్చి ధర్మరాజుల ముందు కూలిపడి యేడుస్తాడు. అశ్వత్థామ రాక్షసుడై ఆరాత్రి చేసిన హత్యలన్నీ చెప్తాడు. ధృష్టద్యుమ్నుడు, శిఖండి, పాంచాలురు ఇతర్లు, ద్రౌపది కొడుకులయిదుగురు అంతా చంపబడ్డారు.

ధర్మరాజు ఈ దారుణకాండవిని, తమ కొమారులంతా చనిపోయి రనివిని దుఃఖపడుతాడు. ద్రౌపది తన తండ్రి చనిపోయినందుకే మహా దుఃఖంతో ఉంది. ఇప్పుడు సోదరులు కుమారులూకూడ పోయినమాట ఎలా వింటుంది. వెళ్ళి ఆమెనూ ఇతర్లనూ తీసికొని శిబిరానికి రావలసింది అని నకులుని పంపుతాడు. తాముకూడ అక్కడనుంచే శిబిరానికి చేరుతారు.

శిబిరంలోనున్న శవాలనుచూచి మూర్ఛపోతాడు. సాత్యకి కృష్ణార్జునుల ప్రయత్నంతో ధర్మరాజు నేదతేరి మళ్ళీ ఏడ్చి చివరకు ద్రౌపది వస్తుందనే సమయానికి ఒకచోట కూర్చోని ఈ చనిపోయిన వారందరకూ అగ్నికార్యం చేయాలనే విషయం ఆలోచిస్తు ఉంటాడు.

ద్రౌపది గోలపెట్టుతూ రథందిగివచ్చి కుమారులను తలచి నేలపడిపోతుంది. కొంతనేపటికిలేచి ధర్మరాజు జయాన్ని పొందినందుకు నంతోషమేనని చెప్తూనే, ఆయన రాజ్యమేలుతుంటే కొడుకుల్నికూడ చూసుకొనే భాగ్యం తనకు లేకపోయిందని దుఃఖిస్తుంది. అశ్వత్థామను ఈ భీమనేనుడు వెళ్ళి వట్టి చంపాలి. లేదా అతడి తలమీద మణి ఉంటుంది అది తెచ్చి తనకిస్తే అతడు సమసినట్లు నమ్ముతానంటుంది.

ధర్మరాజు అంగీకారంతో భీముడు నకులుని సహాయంగా తీసుకొని అశ్వత్థామను వెతుకుతూపోతాడు.

1

మాత్రమే నేను ఈ అస్త్రిన్ని వేశాను. మమ్ములను దృష్టిలో ఉంచుకొని మాక్షేమం తలచి మీరేం చెప్పినా చేస్తాను. నా అస్త్రిన్ని ఉపసంహరిస్తాను" అంటాడు.

యుద్ధాలయితే చేయవచ్చుగాని ఇలా న్యూక్లియరు బాంబులాటి మారణాయుధాలు వేయటం తప్పనే సంగతి ఆ మునులకూ అర్జునునకూ నిశ్చయంగా తెలుసు ననిపిస్తుంది. హిరోషిమా ఉదాహరణలు వారి కక్కరలేదు కాబోలు. అర్జునుడు వెంటనే తన అస్త్రిన్ని ఉపశమింపజేస్తాడు. అశ్వత్థామవేసిన అస్త్రం తమముందు దుఃఖాన్ని వర్షింపకుండా చేయవలసిందని ప్రార్థిస్తాడు. మహామునులు అర్జునుని చాలమెచ్చుకొంటారు. ఎందుకంటే వారికి తెలుసు-దాన్ని ఉపసంహారం చేయాలంటే "తపమును బ్రహ్మచర్యమును దానము సత్యము" ఇవి ఉండాలి. ఇవన్నిటికోసమే మహామునులు నిరంతరం జపంలో ఉండేది. ఈ అర్జునుడు ఇంతవాడా? అనుకొన్నాడు.

అశ్వత్థామను కూడ వారు వత్తిడి చేస్తారు. అతడు అస్త్రిన్ని ఉపసంహరించడానికి ప్రయత్నించి విఫలమవుతాడు. అప్పుడంటాడు-"వీళ్ళ దుర్యోధనుని అధర్మంగా చంపారు. ఆ కోవంతోనూ నా ప్రాణ భయంవల్లనూ ప్రయోగించానీ అస్త్రం. వివేకం కోల్పోయి వదిలేశాను. అది ఈ పాండు భూపసుతవర్గము నంతనూ నాశనం చేస్తుంది. నాకు పాపం చుట్టుకొంటే చుట్టుకోనీయండిగాక" అంటాడు. అప్పుడు కృష్ణద్వైపాయనుడు, నీవు ఈ అస్త్ర ప్రయోగానికి గతి ఆశయాన్ని మార్చుకొను. నీ తలమీది మణిని ఇచ్చివేయి అప్పుడు అందరకు శుభం అవుతుంది. నిన్ను ఈ అర్జునుడేకాదు పొందవులేవరూ చంపజూడరు అంటాడు. అశ్వత్థామ తన శిరోరత్నాన్ని తప్పనిసరిగా ఇస్తూ ఇది నాగభయం, తస్కర భయం దానవభయం, దేవభయం లేకుండా చేసేది. ఆకలి దప్పులు నిద్ర రోగం లేకుండా చేసేది. ఇట్టి రత్నాన్ని ఇవ్వటం నీ మీదగల గురుత్వభావం వల్లనేననిచెప్పిస్తాడు. నా అస్త్రం పొందవులను వదలి వారివల్ల గర్భంధరించిన వారి గర్భాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుందిగాక అంటాడు. వ్యాసుడు "అపైన ఆశపడకు" అంటాడు.

కృష్ణుడప్పుడు కల్పించుకొని మాట్లాడుతాడు- "అశ్వత్థామా! అన్ని పాండవ వంశగర్భాలూ పోవాలనకు-ఒక్క గర్భం వదలిపెట్టాల్సింది నేను ఆ గర్భాన్ని విలాగయినా కాపాడదలచుకొన్నాను" అంటాడు. అశ్వత్థామ తిరగబడి అంటాడు. అదేంవీల్లేదు. ఉత్తరాదర్శాన్ని మాత్రం తప్పింప జేసేందుకు అడుగుతున్నట్లున్నాడు. అది వీల్లేదు నేనొప్పుకోను అంటాడు. 'నా అస్త్రహతుడైనవాడికి నీవు

ప్రాణాలిస్తావా! అసంభవం అంటాడు పైగా మళ్ళీ నీవు తీసికొని ఆ అస్త్రాన్ని పొందవ సంతాన నకల గర్భ విషయంగా ప్రమోచనం చేస్తాడు.

కృష్ణుడు మాత్రం, ఉత్తరా గర్భం రక్షింపబడుతుంది బ్రాహ్మణ వంశం ఒకటైంది అది వృధాపోదు. బాలికుడవైన నీవు తిండి దొరకక, దుర్లభమైన రక్తంతో వచ్చు స్రవిస్తూ ఉంటే ఎవరి సహాయమూ దొరకక మూడువేలేండ్లు బాధ పడతావుగాక. నీవు చూస్తుండగానే పరీక్షితు జనమేజయుడనే కుమారుని కనటం అతడు ధర్మంగా పరిపాలించటం అవుతుందిగాక" అని శపిస్తాడు. వ్యాసుడు తదాస్తు అంటాడు.

పొందవులూ కృష్ణుడూ ఆ రత్నాన్ని తీసికొనివచ్చి ద్రావణి! క్షుణ్ణివేత జపిస్తారు. ఆమె దుఃఖం అపుకొని, దానినితెచ్చి ధర్మరాజుకు ఒహాకరించి అయిన తలపై ఉంచుతుంది. పొందవ వంశంలోని కోదండ కెవరకూ శక్తిని నిలువలేదు ఒక్క ఉత్తరకు తప్ప.

అంతా అయినమీదట ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణునడుగుతాడు. అశ్వత్థామ ఒక్కడు శిబిరంలోకి వచ్చి ఇంత దురాగతం చేయగలిగినవాడని పైకి అలా ఎలా పొందాడు చెప్పాల్సిందంటాడు.

అందుకు శ్రీకృష్ణుడు ఆ శక్తి పరమేశ్వరుడైన శివుని. ఇది అశ్వత్థామ చినవాడు అశ్వత్థామ. ఆ శివశక్తివల్లనే అశ్వత్థామ ఒక్కడైతావచ్చి ఒకటి అంటే మీద ప్రకటించి తీర్చుకోకలిగాడు.

బ్రహ్మ ఒకప్పుడు భూత నందయాన్ని సృష్టిస్తామనగా, శివునితో చెప్పి, శివుడు అలాగే చేద్దాం అనే అభిప్రాయం వెలిబుచ్చి, ఏ పనిని చేయాలన్నా తపో విభవం కావాలిగదా అని జలంలో మునిగి తనకు చేయక. అది ప్రాణుల చాల సంవత్సరాలు ఉండి బ్రహ్మ దక్షునితో వారి సృష్టిస్తామనకు బాధించి యాన్ని సృష్టించుమంటాడు. అతడు సంతోషించిగా చేసి తన సృష్టిస్తామనకు కదా సృష్టి నీవు చేయాల్సింది అంటాడు. దక్షుడు జంతుజాలాన్ని సృష్టి చేసి

శివుడు తరువాత నీటినుండి వచ్చి ఈ భూత సృష్టిని చూసి. అంతా అంటాడు. నిజలింగాన్ని నేలపై వదిలినాడు.

దేవతలూ, బ్రహ్మ ఆ శివలింగ ప్రకాశమానానికి అచ్చెరువుపడి పూజలు చేస్తారు. తరువాత కొంత కాలానికి ఒక మహాధ్వరాన్ని తలపెట్టి చేస్తాడు. కాని వారు రుద్రుని మహానుభావత్వం ఎరుగకపోవటం వల్ల ఆయనకు యజ్ఞంలో భాగం కల్పించలేదు. యజ్ఞం ఆరంభం అయి సదుస్తున్న సమయంలో శివుడు కోపగించు కొని ఆక్కడకు వచ్చి అందరనూ భయపెట్టి యజ్ఞాన్ని నాశనం చేస్తాడు. దేవతల నెవరినీ బయటకు పోసీయక పోయినాడు. చివరకు వారంతా శివునకు "శరణు శరణు" అనే మాటలు పలుకుతూ నిలుచొనిపోతారు.

శివుడు తన కోపాన్ని పుచ్చి సీశ్మలో పారేస్తాడు. దేవతలను అప్పుడు అదరంతో చూస్తాడు అతడె శృంగభంగమయిన దేవతలకు మళ్ళీ పరిపూర్ణత నిస్తాడు. అంతటి మహాదేవుడు శివుడు". అని శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకు చెప్పి-అతడి కారణానె అశ్వత్థామ ఇంతవని చేయకలిగాడుగాని, వస్తుతః అతడికంత శక్తి" లేదని చెప్తాడు.

ఇంతకూ కోపాన్ని తీసి జలాశయంలో శివుడు పారేశాడనటం చిత్రమైన విషయంగా ఉంటుంది. ఎలా తీసి వుంటాడు? తానువేరు క్రోధంవేరు అని తెలిసిన వాడు కావటంచేత, తాను సాక్షిమాత్రుడుగా ఉండి కోపాన్ని పరికించి చూచాడు. ఆ కోపం అలా మూర్తిమంతం అయేటట్లు చేశాడన్నమాట. ఆ మూర్తిమంతం చెయ్యటం ఎలాగో మనకు తెలీదు. మూర్తిమత్వం పొందిన ఆ క్రోధాన్ని తననుంచి వినరి వేశాడు నీటిలోనని అర్థం.

2. ప్రకృతిని జయించడం

అశ్వత్థామ తలపై రత్నం ఉన్నదంటే అర్థం అది ప్రకృతియొక్క తరళ తను ప్రకాశమును సూచిస్తుంది. దానిని ధర్మరాజుకు అంతరణ చేయంగానే ప్రకృతి సాధకునకు లొంగిపోయినదని అర్థం. కృతవర్మ కృపులు వీగిపోయినారు అనగా నంచిత ప్రారబ్ధ కర్మలకు సాధకునిపై ప్రభావము నిశించిందని అర్థము. అనగా ఇక ఇతడు చేయునది అకర్మఅని బోధ.

సాధకుని స్థితి, నిర్వృతితత్త్వ మయిన కృష్ణుని ఆరాధిస్తూ అకర్మ చేస్తూ ఉండటమే ననేది జ్ఞాపకముంచుకొనాలి.

ఇది సౌప్తికవర్వం

మహాభారత కథలు

(శ్రీపర్వము-ప్రథమాశ్వాసము)

వైరాగ్య క్రమశిక

పదకొండు అక్షహిణుల బలం పుత్రపౌత్ర బంధువర్గమంతా యుద్ధంలో నశించిన తరువాత మ్రోడులా దృతరాష్ట్రాడు దుఃఖిస్తుంటే సంజయుడంటాడు.

“రాజా! ఎవరిని గురించి దుఃఖించాలి? అంతమంది పోతే వ్రతి ఒక్కరిని గూర్చి దుఃఖించవద్దా? అది అవివేకం! ఎప్పుడూ చేయవలసింది కర్తవ్యం! ఆ పోయిన వారందరకూ తిలోదకాలు వదలడం అవసరం. ముందు ఆ యుద్ధ రంగంలో ఉన్న శవాలదగ్గరకు వెళ్ళాంవద” అంటాడు.

దృతరాష్ట్రానికి దుఃఖం అగటలేదు. దుఃఖం అగాలంటే ఆ దుఃఖం రావటానికి కారణము తనుకూడాను అనే భావం రావాలి. ఆ భావం వచ్చినప్పుడు - ఓహో ఈ దుఃఖానికి నా కర్మే కారణము. కర్మఫలం అనుభవించాకగాక అనే ఊహ వస్తుంది. వెంటనే అలాటి కర్మ ఇక చేయరాదు. సత్కర్మలే చేయాలి అనిపిస్తుంది. ఈ చర్చలో దుఃఖం తగ్గుతుంది. ఇది ఒక పంథా. (చిట్కా) దృతరాష్ట్రాడు ఈ యుద్ధం తానే రాకుండా చేయకపోవడం తప్పింది అనుకొంటున్నాడు. ఇక పుణ్యం ఏదీ తనకు మిగిలినట్లు లేదు గనక చచ్చిపోవటమే తనకు శాంతి అనుకొని దుఃఖిస్తున్నాడు.

సంజయుడు “యుద్ధం నీవు అవగలగటం మాత్రం జరిగేదా! నీవు చేయవలసిన పనిని చేయకపోయినావనే దొక్కటే గమనింప తగిందిగాని యుద్ధం అవటం నీ తరమా! చుట్టూవున్న అడవికి మంటబెట్టి మధ్యలోనున్న తనకు తావం కలుగు తున్నదని ఏడ్చిన విధంగా నీ పుత్రులు ఈ యుద్ధం లేవగొట్టి నశించి పోయారు” అంటాడు.

విదురుడు కల్పించుకొని అనేక విషయాలు చెప్తాడు. ఈ విషయాలన్నీ మానవుడై నవానికి ఎంతో అవసరం. ఇది కథ. వింటున్నాం అంటే అర్థం కేవలం సాక్షిగా విషయగ్రహణం చేస్తున్నామన్న మాట. ఇవి మన మనసుకు ఎక్కితే

దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఉపయోగిస్తవి. దుఃఖ నమయంలో ఎవరైనా క్రొత్తగా ఈ మాటలు చెప్పే అవి ఎక్కనే ఎక్కవు మనసుకు. మనసులో అదివరకే ఎక్కి ఉన్నట్లయితే. ఎవరయినా జ్ఞాపకం చేస్తేచాలు ఉపయోగిస్తవి ఆ నమయాన. అందుకని విదురుని మాటలను సాక్షిగా అర్థం చేసికొనటం మనకు ఎంతో మేలు. విదురు డంటాడు.

“ప్రపంచంలోని శరీరాలు వదార్థాలు పెరిగడం తగ్గటం వికసించటం నశించటం మామూలు. వద్దన్నా కద్దన్నా అది తప్పదు. మృత్యువు బలవంతులనైనా పిరికివాళ్ళనైనా ఒకవిధంగానే కబళిస్తుంది. వీళ్ళు చావడానికి యుద్ధమే రావాలని లేదు. నీ బిడ్డలు, యుద్ధంలో పోయినందుకు నంతోషించాలి. వాళ్ళు స్వర్గానికి చేరారుగాక!

దుఃఖ విషయాన్ని గూర్చి చింతిస్తుంటే దుంఖాక్రాంతత్వమే కలుగుతుంది. దానిని చింతింపకుండా ఉండటం అద్యుడైనవాడు చేస్తాడు. అతడు కర్తవ్యం ఆలోచించడమెతప్ప వచ్చిన దుఃఖ విషయాలు మనసులో చర్చిత చర్చణం చేయడు. దృతరాష్ట్రుడు అప్పుడు “పండితులెలా దుఃఖం కలిగినప్పుడు కూడ బాధపడకుండా ఉంటారు?” అని అడుగుతాడు.

“పండితునకూ, తానూ, తన శరీరం ఒక విధంగా మనసును ఆకర్షిస్తూనే ఉంటువిగాక. కాని ఇతర ప్రపంచాన్ని చూసి విస్తృతమైన మమకారం పెంచుకోరు. “ఈ ప్రపంచమంతా అసారమైంది” అనే ఊహను బలంగా అనునందానం చేస్తారు. తాము కట్టకున్న గుడ్డలు తమకెంత కొద్దికాలంపాటు ప్రయోజనమో ఆ మాత్రం లేదా కొంచెం ఎక్కువ కాలంపాటు మాత్రమే తమ శరీరాలు కూడ ప్రయోజనాన్ని ఇస్తవి అనివారికి తెలుసు. వారి మనసు చుట్టునున్న వస్తువులు తమవనీ లేదా ఇతర్ల వనే నంగతిమీద కేంద్రీకృతమై ఉండదు. అందుకని వారి మనసు దుఃఖాన్ని కలిగించే సంఘటనల్లోగాని, దుఃఖంలోగాని తగుల్కోదు.”

“సంసారం” – అంటే పుట్టుక చావులు. ఒక బ్రాహ్మణుడు అరణ్యంలో చిక్కుకొన్నాడు. ఘోరమైన క్యూరమృగాలు వెన్నంటుతుంటే మహాభయంలో తప్పుకొని తప్పుకొని పోతున్నాడు. దిక్కుతోచలేదు. ఆ అరణ్యమంతా ఉరులువన్నీ ఉన్నాయి. అందులో చిక్కుకొంటానని భయపడుతున్నాడు. ఒక ఘోరమైన ఆకారంగల వనిత వచ్చి కౌగలించుకొంటుంది వదలదు తనను. బదులలల ఏనుగులు

తిరుగుతుంటవక్కడ. ఒక చెట్టుదగ్గర లతా గుల్మాలలో కప్పిపెట్టబడ్డ పాడుబావి ఉంటే చూడక ఇతడు దాంట్లో పడతాడు. కాని ఆ చెట్టువేరు ఒకటి దొరికితే దానిని వట్టుకొని నిలుస్తాడు గాలిలో. కాని ఆ చెట్టును అరుతలల ఏనుగు చిన్నాబిన్నం చేస్తుంటుంది. ఒక ఎలుక ఆ వేరును కొరికేస్తుంటుంది. బావిలో ఒక గొవ్వ సర్పము బుసకొట్టుతూ భయపెట్టుతోంది. ఏనుగు కదిలించటంవల్ల ఆ చెట్టు కొమ్మల్లో ఉన్న తేనె తుట్టె కదలిపోయి దానినుంచి తేనెబొట్లు బొట్లుగా వడుతున్నది బావిలో. ఈ బ్రాహ్మణుడు నాలుక చాచి ఆ తేనెబొట్లు గ్రహించి చవ్చరించి సంతోషిస్తున్నాడు.

“మరి ఆ బ్రాహ్మణుడెలా బైటవడ్డాడు ఆ బాధల్లోనుంచి” అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు.

అందుకు విదురుడు ఇదంతా ఒక కథగా చెప్పే సాక్షిగా ఉండి నీవు నీ మనసుతో గ్రహిస్తావని అలా చెప్పడమయింది. నిజానికి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఈ ప్రపంచంలో జన్మమెత్తిన జీవుడు అని తెలిసికొను. ఆ మృగాలు రోగాలు. ఆ వనిత ముసలితనం. ఆ ఏనుగులు పంచభూతాలు. ఆరు తలల ఏనుగు ఆరు ఋతువుల సంవత్సరం. ఆ చెట్టు ఆయుష్షు. ఆ ఎలుక కాలుడు ఆ నాగేశ్వరుడు మృత్యువు. ఇన్నిటి మధ్య తియ్యగా ఉండే తేనె చుక్కను ఆస్వాదించి సంతోషించుతూ ఉండటం ఇది జీవుడు చేస్తున్నవని. మోక్షం అనే నిచ్చెన ఎక్కి పైకి వస్తేతప్ప అతడలా ఉండిపోవటం భాయమనే విషయం సాక్షి రూపంగా చూస్తేనే గ్రహింపు అయ్యేది. ఇది సంసార గహనాన్ని తెలియజేసే కథ.

జీవునికిగల శరీరం అతడి రథం అనుకో. సారథి నత్త్వము. అశ్వాలు ఇంద్రియాలు. బుద్ధి చేసే పనులు పగ్గాలు. ఆ గుర్రాలను ఎలావడితే అలా పోనిస్తే గోతిలోపడడం అవుతుంది. ఆ పగ్గాలను “శీలము” అనేవిగాచేసి ఆ రథవేగాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటే పరమసుఖాన్ని పొందే దోవ త్రొక్కవచ్చు అంటాడు విదురుడు. కనక పుత్రులకు వరలోక క్రియలు చేసి కర్తవ్యం నిర్వహించాల్సింది అంటాడు.

పరలోక క్రియలనేటప్పటికి మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి దుఃఖం ముంచుకొని వస్తుంది. అప్పుడు కృష్ణ ద్వైపాయనుడు వస్తాడు. ఆయనకు మర్యాదలు చేసినంతర్వాత ధృతరాష్ట్రునికు ఆయనకూడ ఎంతో చెప్తాడు.

“నీకు తెలీకుండా వచ్చిపడింది కాదు ఈ దుఃఖం. ఎప్పటినుంచో తెలిసిందే. నీ పుత్రుని మౌర్యము వల్లనే ఇది వచ్చింది. పైగా ఇది దైవికం. అంటే దేవతలు తలపెట్టి తెచ్చి పెట్టిన యుద్ధం, దేవలోకంలో నేను ఒకప్పుడు స్వయంగా విన్నాను. భూదేవి తన భారాన్ని సమయింపజేయాల్సిందని అడగడం, నాటాయణుడు నవ్వుతూ ధృతరాష్ట్రానికి దుర్యోధనుడనే కుమారుడు కలిగి పాండవులలో యుద్ధం తెప్పించి భూపతుల్ని చంపి భూ భారాన్ని అణచివేస్తాడని చెప్పడమూను. దుర్యోధనాదులు వారి వారి తప్పులు కారణంగా సమసిపోయినారు. నీవు ఇదంతా తెలిసికొని నిలిచావు. ఇప్పుడు ‘శాంతము’ అనేదే నీకు కావలసింది అంటాడు. అప్పుడు ధృతరాష్ట్రానికి ధర్మరాజు తనతో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడోననే శంక కలగటం వ్యాసుడు గ్రహిస్తాడు. అప్పుడు చెప్తాడు—

ధర్మరాజు ఎప్పుడూ నంది కోసమే ప్రయత్నించాడు. అతడికి ఎప్పుడూ హింస ఇష్టములేదు. నిన్ను ఆదరంతో చూచుకొనేవాడేగాని బాధ పెట్టేవాడు కాదు. నీవిలా బాధపడుతూనే ఉంటే ధర్మరాజు మనోవ్యధ పడిపోతాడు కూడాను. అతడికి నీయందు విముఖత్వం లేదు. కనక-

దైవకృతమిది అనేది చిత్తంలో ఉంచుకొను. పాండవులు నీ పుత్రులేను అనేది జ్ఞాపకం ఉంచుకొను. వనట అనేది అగ్ని. ఎటుక అనేది నీరు. ఈ నీటిలో ఆ అగ్నిని ఆర్పాలి అన్నాడు.

ధృతరాష్ట్రాడు ప్రాణాలు వదిలే ఊహను ఇక రానివ్వనన్నాడు అంటే. ఈ నిశ్చయంతో ధృతరాష్ట్రానికి కర్తవ్యం వచ్చి మనసులో నిలిచింది. ఇక దుఃఖం దాన్ని ఆక్రమింపకుండా ఎప్పుడూ ఎదో కర్తవ్యం చేస్తుండటమే పని శాంతి పొందాలంటే.

2 పౌలికల పరిశీలనం

అప్పుడు ఆడవాళ్ళందరికీ కబురువంపి ఆ పౌలికలవద్దకు అందరితోసహా పోవడానికి ఉద్యమిస్తాడు ధృతరాష్ట్రాడు. గాంధారి, కుంతి, అందరు కోదండ్రు చెలికత్తెలు, ఉళ్ళోవాళ్ళు ఏడ్పులలో అనలంకార శరీరాలతో వస్తారు. అందరనూ విదురుడు ఓవార్చుతాడు. అంతాకలిసి ఒక క్రోసు దూరం వెల్తారు అక్కడకు. కృపా

చామరూ కృతవర్మ ఇద్దరూ ఎదురు వస్తారు. దుర్యోధనుడు వీరయుద్ధంలో చని పోయి న్యర్థానికి వెళ్ళాడనీ, అశ్వత్థామ ఆ క్రిందటి రాత్రి పాండవ శిబిరం ప్రవేశించి దృష్టద్యుమ్ను శిఖండాది పాంచాలరనూ ద్రౌపది కొడుకులనూ మిగతా నైన్యాన్నీ కూడ సంహరించాడని చెప్తారు. అతడిని పట్టుకోడానికి పాండవులు వానిని వెంటనంటి వెళ్ళారనీ చెప్తారు. పాండవులు గెలిచామనే సంతోషం లేకుండా ఇలా వాళ్ళ కుమారులు చావడం జరిగింది కనక దుఃఖపడకండి అని గాఢదారికి చెప్తాడు కృపుడు. కృపుడు కరిపురికి వెళ్తాడు. కృతవర్మ యాదవరాజ్యానికి వెళ్ళిపోతాడు.

దృతరాష్ట్రుడు ఈ పోలికలకు వస్తున్నాడని తెలిసి ధర్మరాజు తమ్ములతో కలిసి దృతరాష్ట్రుడున్నచోటుకు వస్తాడు. అక్కడి కౌరవ కాంతలంతా ధర్మరాజును దుయ్యబట్టుతారు. నీవు ధర్మాత్ముడవా? కృప అనేది ఉందానీకు. బంధువుల్ని అందర్నూ చంపించావు. వీళ్ళనేకాదు అభిమన్యుని చంపించావు. నీకు విభూతి అనేది ఎలా కలుగుతుంది? అంటారు. ధర్మరాజు వెళ్ళి దృతరాష్ట్రుని కాళ్ళకు దణ్ణం పెట్టుతాడు.

దృతరాష్ట్రుడు ప్రీయమూ అప్రీయమూ లేకుండానే ధర్మరాజును కౌగిలించు కొంటాడు. భీముడు వస్తాడు. ఆ పేరు వినేటప్పటికి దృతరాష్ట్రుడికి మహా కోపం వస్తుంది. "రాదగ్గరకు" అని ఒక్కసారిగా కౌగిల్తో ఇరుకించుకొని సరిపి పిసికి వెనక్కు విరిచి వినరిజేస్తాడు భీముడేననుకొని. కాని శ్రీకృష్ణుడు భీముడ్ని దగ్గరకు వంపక ఒక ఇనప స్థంభాన్ని తోస్తాడు దృతరాష్ట్రుని ముందుకు. ఆ స్థంభంకాస్తా విరిగిపోయింది. అప్పుడు దృతరాష్ట్రుడు "అయ్యో! భీమా! కోపంకొద్దీ నిన్ను విరిచి పారేశా"నని గోలపెట్టుతాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు. "నీవు అంత కోపంతో అలా చేస్తావనే భీముడికి బదులు ఒక ఇనపదుంగ తెచ్చి పెట్టాను. నీవనుకున్న శిక్ష దానికయింది. అప్పుడు దృతరాష్ట్రుడి శరీరం ఆ ఇనపదుంగ కారణంగా నెత్తురు జిమ్మటంచేత పరిచారకులవచ్చి దానిని తుడుస్తారు.

కొడుకులు చచ్చారనేది మనసులో ఉంచుకొని భీముడ్ని చంపేయాలను కున్నావు అధర్మంగా. కాని భగవంతుడు దానిని ఇచ్చగించందె అది ఎలా జరుగు తుందీ? అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఇతడిని ఒక్కడ్నికాదు పాండవుల్ని అందర్నీ చంపేనా నీ కొడుకులు మళ్ళీ వస్తారా అంటాడు. అందుకు దృతరాష్ట్రుడు చింతించి నాకు వచ్చిన కోపభారం భరింపనేక అలా చేశాను. నా తమ్ముని పుత్రులు నా ముందు

ప్రేమతో ప్రవర్తించేటట్లు చేయబడింది. అని మళ్ళీ అందర్నీ కౌగలించుకొని ఆశీర్వాదిస్తాడు. చిరవకు తనూ గాంధారీ ఈ జీవితాన్ని ఈ పాండవులు ఆధారంగా వెళ్ళబుచ్చు కోవాలన్న నంగతి అప్పటికి ఆతడికి దృఢమయింది.

పాండవులు గాంధారీవద్దకు వెళ్తారు. గాంధారీ వీరిని శపిస్తుందా అన్నంత ఉద్రేకంలో ఉంది. అప్పుడు కృష్ణద్వైపాయనుడు హఠాత్తుగావచ్చి “శపింపకు. శపింపకు. ఈ ధర్మరాజు చాల ధర్మవరుడు. నీ కొడుకు యుద్ధానికి పోయేముందు నీకు నమస్కరించడానికి వచ్చినప్పుడు నీవేమన్నావు? ధర్మం ఏవఱానఉందో ఆ వక్షం జయిస్తుందిగాక అనలేదా? ఇప్పుడు ఈ పాండవులు జయించటం వీరు ధర్మవరులన్న నంగతిని ద్రువపరచింది. వీరియందనూయ వడకమ్మా!” అంటాడు. అప్పుడు గాంధారీ తగ్గిపోయి, “శపించనుగాక. వారు ధర్మవరులని తెలుసును. కాని భీముడు అధర్మంగా నా కొడుకు తొడలు విరగగొట్టి చంపడం నరికాదుగదా. సాధారణంగా పాటించే నియమం పాటించవద్దా” అంటుంది.

భీముడు వెంటనే “అమ్మా! అమ్మా! అప్పుడు నీ కొడుకు నన్ను చావగొట్టుతుంటే మరోదోషలేక నేను అలాకొట్టాను. లేకపోతేనేనేచచ్చేవాణ్ణి. ఆత్మరక్షణకోసం అది తప్పలేదు క్షమించమంటాడు. ద్రౌపదిని పరిభవించినప్పుడు నీకొడుకు తొడలు చూపి అవమానించిన క్షణాన వాటిని విరగగొట్టవలసినవాణ్ణి. అప్పుడు మా అన్న ఒప్పుకొనకపోవటంచేత ఆపని జరగక కేవలం ప్రతిజ్ఞగా చేశాను. దానిని పాటించకుండా ఎలా ఉండేదమ్మా రాజునైపుట్టి” అంటాడు. అయినా ప్రతిజ్ఞనుకూడ తోసేసి నంధికోసం వ్రయత్నం చేశాము. నీ కొడుకు ఒప్పుకోలేదు ఏం చేయమమ్మా? అంటాడు.

అప్పుడు మళ్ళీ గాంధారీ, “పోనీ శత్రువు కనక చంపానంటేనరే. దుశ్శాసనుడి రక్తం త్రాగటం ఎంత దారుణం!” అంటుంది.

అందుకు భీముడు “అమ్మా! అమ్మా! నేను త్రాగలేదమ్మా అలానటించి, ముఖానికి రక్తం పూసికొని చుట్టూ భయంకరంగా పోట్లాడుతున్న నైన్యాన్ని భయపెట్టానమ్మా! నిజమిది నమ్ము” మంటాడు. “అంత పాపం చేసేటంతటి నికృష్టుడనా అమ్మా నేను” అంటాడు.

మళ్ళీ “గ్రుడ్డి వానికితోడుగా ఉండాలనయినా కేవలం ఒక్కజ్జయినా మిగల్చక అందర్నీ చంపారే! ఒక్కడుంటే మాత్రం మీ అన్నను రాజ్యం చేయనీయడని భయమా వాడు?” అన్నది “ధర్మరాజేడి” అన్నది.

వెంటనే ధర్మరాజు వచ్చి—

నీ పుత్రుల జంపించిన పాపాత్ముని గ్రూరచిత్తు బరివాదార్తున్

కావంబున బొలియింపుము భూపాలక వల్లభాభి పూజిత శరణా

అంటాడు. ఇది పూర్తి నమర్పణం. ఈ నమర్పణంలో గాంధారి మారుమాట్లాడలేదు. కోవంలోకూడిన ముఖం త్రిప్పుకొన్నది. ఆమె కండ్లకు కట్టిన వట్టానందునుంచి ఆమె దృష్టి ధర్మరాజు కాలివేళ్ళపైబడి గోళ్ళను, కాల్చింది. అదిచూచి అంతా తత్తరపడుతారు. చివరకు ఆమె శాంతి వహిస్తుంది.

“మీరంతా వెళ్ళి ఆ కుంతిని చూడండి” అని వంపిస్తుంది.

పాండవులు వెళ్ళి మహా శోకంలో తల్లికాళ్ళమీద పడతారు. ఆమె వాళ్ళపక్క నిమిరుతుంటుంది. ఒకరినిచూసి ఒకరు కేవలం దుఃఖపూరితులవుతారు. అప్పుడు ద్రౌపదివచ్చి “నీ మనుమలు వచ్చి నిన్ను చూడరేమమ్మా” అని బావురుమంటుంది. కుంతి ఆమెను ఎత్తి కౌగలించి ఊరార్చి గాంధారి దగ్గరకు తీసికోనిపోతుంది. గాంధారి ద్రౌపదికి కోపోపశమనంచేసికోమని చెప్తూ కుంతి తట్టుకోలేదు నీ దుఃఖాన్ని, ఆమె కోనం నీవు శోకం మానుమంటుంది.

ఇదంతా ఇలా జరుగుతుందని తెలిసి చెప్పనే చెప్పాడు విదురుడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు మాట వినకపోయినాడు అనుకొంటుంది.

మహాభారత కథలు

శ్రీ పర్యము - ద్వితీయాశ్వాసము

శ్రాద్ధాదులు

గాంధారి కంటికి గుడ్డకట్టు ఉంటుంది ఎప్పుడూ. ఇప్పుడు పౌలికలకువచ్చి ఈ చనిపోయినవారిని గమనించడానికి వచ్చినా ఆ కట్టు గుడ్డ విప్పలేదు. పైగా ఆమె ఒక చోటనె ఉండి పరికినై ఎక్కడెక్కడ ఎలా పడివున్నవారైనా అవుపడు తున్నారు. ఎలాఅనేది తెలియకపోతే అది దివ్యదృష్టి అంటే ఒప్పుకోవటమే తప్పనిసరి. సూర్య చంద్రులూ కన్నూ లేనప్పుడు తెలివిఅనేది ఉన్నది. దానివల్లనే వ్యవహారం నడువబడుతున్నదనీ తెలిసికొనాలి. గాంధారికి వివరాలన్నీ అలా అవగతం కావటం నంభవమే. ఆమె పేరు పేరునా అందరినీ చెప్పి దుఃఖిస్తుంది. ఆ చనిపోయినవారి భార్యలు ఎలా ఏడుస్తున్నారో చూడమంటుంది. ఈ మాటలన్నీ శ్రీకృష్ణునకు చెప్తోంది. దురోధనుని, దుశ్శాసనుడ్ని, దుర్ముఖుడ్ని అభిమన్యుణ్ణి, నైంధవుణ్ణి, భూరి శ్రవనుణ్ణి భీష్ముడ్ని శకునిని అందరనూ తెలిసి గోలపెట్టుంది. చివరకు శ్రీకృష్ణుని, "ఇదంతా నీవే చేశావుగాక. నీవు ఈ యుద్ధం మాన్పదల్చుకొంటే మాన్పకలిగేవాడివి కావా? నిన్ను శపిస్తానుగాక. నీ బంధువులంతా ఇలాగే పాశ్చలోవాళ్ళు కొట్టుకు చస్తారు నీవుమాత్రం దిక్కులేనివాడిలా ఒంటరిగా చనిపోతావు" అంటుంది. శ్రీకృష్ణుడు "ఈలాటి కావం నాకు అదివరకె ఉన్నదమ్మా! నేను చింతపడనుగాక. నీవు లేచివెళ్ళి చనిపోయినవారికి అగ్ని కార్యాలు నడిపించు. నీ కుమారుడికి, నీవు ధృతరాష్ట్రుడు, భీష్ముడు, బాహ్లికుడు ఇంతమంది చెప్పారు. విన్నాడుకాదు. చివరకు నీవు నన్ను తప్పుపట్టతున్నావు! శపించావా? అలాగెకానీ. చేటు, చావులకు బాధపడటం ఆరంభించేవారికి దుఃఖంపెరగడమెగాని తరగడముండదు. నీకొడుకు యుద్ధంలో వెనుదిరుగకుండా చచ్చేదాకా పోరేవాడై యుండాలని నీవనుకోలేదా?" అంటాడు.

ఆమె మాట్లాడలేకపోయింది. ధర్మరాజును పిల్చి ధృతరాష్ట్రుడు చనిపోయిన వారందరకూ అగ్ని సంస్కారం చేయిస్తాడు. తిలోదకాలు తనవారికి వదలుతాడు. దానివల్ల ప్రేతలకు దాహం తీరుతుందని శాస్త్రం. పైగా తనకున్న విధికృత కర్మ అది. చేయక తప్పనిది. అప్పుడు కుంతి ధర్మరాజు వద్దకు వచ్చి కర్ణుడు తనకు కుమారుడే గనుక ధర్మరాజే వానికి తిలోదకాలు వదలాల్సి ఉందంటుంది. కర్ణుని అన్మకథవిని పొండవులు నిర్ఘాంతబోతారు.

శ్రాద్ధాదులు

“ఓహూ! ఆ మహావరాక్రముడు నా తల్లికి విద్ధదా అని వాళ్ళు అచ్చెరువందుతారు. ధర్మరాజు దుఃఖాన్నిపొంది చివరకు కర్ణునకుకూడ తెలవదలుతాడు. ఇది శ్రీ పర్వం.

2. కథాలోకనం

మహాభారతంలో దుఃఖభాగం అంతా దీంలో అయిపోయింది. ఇంక అంతా విచారణాభాగం. ధర్మ విచారణం. వేదాంతవిచారణం. ఇవి వస్తవి.

ప్రపంచంలో సుఖంగాని దుఃఖంగాని అనుభవించేటప్పుడు, ఎవరికీ, మతం, వేదాంతం మనసుకు వట్టవు. ఆ రెండూ లేనితటస్థ సమయాల్లోనే అవి మనసులో కదలగలిగేది. తిండిలేక మలమల మాడుతుంటే వేదాంతం చెప్పినా ఏమీ ప్రయోజనంలేదు, అంతకుముందే భక్తి అతడికి కలిగి, ప్రభావితుడై ఉంటేతప్ప దేవుడు దేవుడు అన్నా ప్రయోజనంలేదు. సుఖదుఃఖాలు రెండూ లేకుండాపోయే సమయాలే కొద్ది. సుఖాన్ని ఎవరూ వదలుకోవాలని చూడరు. దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవాలనే ఆశిస్తారు. పాండవులకు వచ్చిన దుఃఖాల సంగతి చెప్పి వాటిని ఎలా దాటగలిగారో కథలుగా చెప్పిన కారణం అదే. దుఃఖాన్నిదాటి సుఖదుఃఖాలు సాధారణంగాఉండేవేనని తెలిసి, అవి సమానమని తెలియాలి. అలాటి శూన్యాలు జీవితంలో ఎక్కువ చేసికొని, ఆ శూన్యాల్లో ధర్మం తెలియడానికి-అంటే-భగవంతుణ్ణి తెలియడానికి ప్రార్థించటానికే మహాభారతం వినడం-అదే ఒక చక్కనిదోష అనేది తెలియాలి.

ఇది శ్రీ పర్వం.

